想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

大方廣佛華嚴經淺釋

上宣下化老和尚講述

賢首品第十二

開經偈
無上甚深微妙法　百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持　願解如來真實義

Ａ1.文殊發起　Ａ2.賢首廣說　Ａ3.十方現證　Ａ1.（分二）
Ｂ1.經家敘述　Ｂ2.正明發起
今Ｂ1.

爾時文殊師利菩薩。說無濁亂清淨行大功德已。欲顯示菩提心功德故。以偈問賢首菩薩曰。

這一段文，是接著前面〈淨行品〉之後說的。〈淨行品〉就是佛的無濁亂清淨行大功德，佛往昔所修的就是沒有濁亂。濁就是不乾淨、污濁；亂就是散亂。什麼叫污濁？煩惱、無明、貪、瞋、癡，這都是污濁；你故意障礙其他人修道，也都是污濁。所以在〈淨行品〉，一舉一動都是當願眾生有什麼利益，都是願眾生得到什麼好處，得到什麼功德，沒有為自己的。人修道，首先要沒有自私心，一有自私心，那你什麼功德都沒有了。沒有自私就要先沒有我，有我就有自私，沒有我就沒有自私。所以，前幾天我講不自私的重要性，每一個人都應該要知道的。出家人，一定要尊師重道，對道要看得特別重要，不要輕師慢法。尊重師長，對師父當然要尊重，同時凡是在我前面出家的師兄，也都應該尊重。在道場裏邊，不管理事情的人，要尊重管理事情的人，不能隨隨便便、貢高我慢。所以「道有先後」，有先修道的，有後修道的；後修道的人，一定要尊重先修道的。「德有輕重」，德行，有的有大德，有的就沒有那麼大的德，所以一定要尊重有德行的人，自己也要栽培自己的德行。

比丘尼必須要行八敬法，尊重恭敬比丘，不可以輕慢比丘，也不可以對比丘有不守規矩的行為。沙彌，也一定要尊重比丘，你一舉一動，比丘叫你做什麼，一定要恭敬，依教奉行。沙彌尼，一定要聽比丘尼的教導，沙彌尼如果不聽比丘尼的教導，那一定是不共住的，就要被遷單，還俗去。不要說自己願意還俗，不願意還俗都要趕你還俗，因為你太不守規矩，不是一合相。如果做沙彌尼就不守規矩，等到做比丘尼時，那更不得了了。所以做沙彌尼的，如果受不了管，不能守規矩，那就趕快還俗，沒有什麼可客氣的。優婆塞、優婆夷也一定要尊重三寶，要恭敬出家人。尤其想要出家的人，不能對比丘，或者比丘尼、沙彌、沙彌尼，常常心裏不佩服、不恭敬，這一點我們都應該要知道的。你知道這個，就是清淨行；你不知道這個，就是濁亂行了。濁亂行，你就不能出離三界，很容易墮地獄的。所以在這一品文裏邊，都是說菩提心的功德，你要是盡濁亂、染污，那就是沒有功德了。

爾時：在說完〈淨行品〉之後，說〈賢首品〉這個時候，文殊師利菩薩：是菩薩之中的一個大菩薩，他因為經過很長的時間修行菩薩道，對於一切的道理都明白，所以這一位大菩薩說無濁亂清淨行大功德已：他說〈淨行品〉。我們出家人一定要明白〈淨行品〉，〈淨行品〉是一舉一動都要為眾生，都要利益眾生，自利利他，自覺覺他。無濁亂就是清淨，不清淨就是濁亂。你能修清淨行，就有大功德；若不修清淨行，就沒有大功德。這個大功德，主要就是不惱亂其他的眾生，不惱亂其他的同伴，不惱亂其他的修道人。

這一段文是結集經藏的人說的，這是承前。欲顯示菩提心功德故：這是啟後，開啟後邊的文。前邊那一段文說，〈淨行品〉就是無濁亂的清淨行，也是大功德；現在又願意顯示出發菩提心的功德，以及應該怎麼發菩提心。所以以偈問賢首菩薩曰：文殊師利菩薩就用偈頌來問賢首菩薩。

Ｂ2.正明發起

我今已為諸菩薩　說佛往修清淨行
仁亦當於此會中　演暢修行勝功德

我今已為諸菩薩：我，是文殊師利菩薩自稱。我現在已經為各位諸大菩薩說佛往修清淨行：十方三世一切諸佛，在往昔因地中，所修行的清淨行門，我已經說了。仁亦當於此會中：仁，是指賢首菩薩。仁者！你也應該在這個法會裏面，演暢修行勝功德：把修行的勝功德這種法門，明明白白地演暢宣說出來，怎麼樣修行能得到勝功德？怎麼樣修行才能幫助菩提心？怎麼樣修行才能圓滿菩提心的大功德？

卍　　卍　　卍

金山寺的規矩，以前是先出家的做為班首，後出家的就排在後邊。若經過五年的考驗，就不是先出家的排在前面了，而要看誰對於道場有貢獻，管理道場不怕辛苦，盡心竭力地去做，維護道場；內裏有修行，外邊有行持，誰立內功、成外果，就排在前邊。因為剛剛一出家，不知道哪一個是真能修行用功，所以就以先出家的做領導。經過五年的考驗，就看誰有責任心，誰對修道認識得清楚，也對道場有功，就應該在前面了。誰若還俗，再來出家，也可以的，不過又應該排在後面。

如果廟上的出家人，奉廟上的委派，到某一個地方去，回來還可以排在前面。要是自己出去，到別的地方住，再回來，都應該排在後面；是比丘就要排在比丘後面，比丘尼就排在比丘尼後面，沙彌排在沙彌的最後，沙彌尼排在沙彌尼的最後。所以誰要是不守規矩，原來排在前面的，隨時都應該排到後面。

Ａ2.賢首廣說（分二）
Ｂ1.總標舉　Ｂ2.正顯偈詞
今Ｂ1.

爾時賢首菩薩。以偈答曰。

文殊師利菩薩用偈頌請問賢首菩薩。這兩位大士互相問答，也就是互相為眾生說法，互相代表眾生來請法。文殊師利菩薩是智慧第一，他為什麼智慧第一？因為他善學般若，善說般若，也善問般若。般若就是智慧。賢首菩薩是勝德第一，有殊勝的德行，他以殊勝的德行來答覆大智慧的問題，所以爾時賢首菩薩，以偈答 曰：以偈答覆文殊師利菩薩所問的問題。

Ｂ2.正顯偈詞（分三）
Ｃ1.四頌謙讚許說分　Ｃ2.三百四十六偈半正說勝德分　Ｃ3.九偈校量勸持分
今Ｃ1.

善哉仁者應諦聽　彼諸功德不可量
我今隨力說少分　猶如大海一滴水

善哉仁者應諦聽：善哉，就是很好！很好！對一切眾生都有仁慈的大士，你既然問我，那麼就應該代表一切眾生諦視而聽，老老實實地聽我說。

彼諸功德不可量：菩提心的功德是無量無邊的，無法知道它有多少。雖然無法知道它有多少，但是我今隨力說少分：我以有限的智慧力量，來說少分，也就少少地說一點，不是說得很多。那麼我說這少法，譬如什麼呢？猶如大海一滴水：就好像大海裏邊一滴水那麼少。大海的水是無量無邊的，而我只能說出一滴水這麼多的菩提心功德。

若有菩薩初發心　誓求當證佛菩提
彼之功德無邊際　不可稱量無與等

若有菩薩初發心：若有，是本來沒有，那麼現在假設有。菩薩初發心，也就是才開始信佛，發菩薩心，想要行菩薩道的人。菩薩初發心的時候，應該先皈依三寶，就是皈依佛、皈依法、皈依僧。皈依佛，不墮地獄；皈依法，不墮餓鬼；皈依僧，不墮旁生，不做畜生。這三皈依，是開始信佛的條件。然後又要受五戒：（一）不殺生、（二）不偷盜、（三）不邪婬、（四）不妄語、（五）不飲酒。受了五戒，若能嚴持五戒，就是不犯戒。在這五戒裏邊，每一戒都有五位護戒善神，所以共有二十五位善神來保護著你，令你逢凶化吉，遇難呈祥。但是可要守戒，要時時刻刻不犯戒，這五五二十五個護法善神，才會常常保護著你。

在受三皈依的時候，不是在誰的面前都可以受的，必須要在僧人的面前求受三皈；僧人就是出家人，不是在家人可以授三皈的。皈依佛，就是皈依十方三世一切諸佛；皈依法，就是皈依佛所說的三藏十二部一切尊法；皈依僧，就是皈依所有的賢聖僧，也就是出家人。不能皈依在家人，因為在家人不是三寶。所以這一點，所有的人都應該知道。

在這個國家，有很多不懂佛法的人去皈依在家人，這是不合法的。皈依三寶後，就是佛的弟子；若沒有皈依三寶，就不是佛的弟子。佛教裏，並不是剃了頭，沒有頭髮了，這就是出家人了，不是的！誰都可以剃頭，但必須要受沙彌十戒、比丘二百五十條戒、比丘尼三百四十八條戒、菩薩十重四十八輕戒，這些都受了之後才算。不是受了五戒就是出家人了，必須要受十戒才是個沙彌，受了二百五十條戒是個比丘，再受十重四十八輕戒，這是初發心的菩薩。絕對不可以拿著魚的眼睛，就當珍珠來用，所謂「魚目混珠」，這是錯誤的。

菩薩初發心，也不一定就是菩薩了，他是才往菩薩那條路上走。初發心就好像種子種到地下，剛剛生出一個芽來一樣。生出一個菩提芽，並不是說這就是菩薩了，這是沒有長成的菩薩，沒有修成的菩薩。我們人不但是菩薩，而且人人都可以成佛，沒有一個人不能成佛的，只要你修行，哪一個人都會成佛。所以菩薩初發心，有的發發心，又不發了，這就是讓菩提芽又乾了，變成焦芽敗種──芽壞了、乾了，種子也壞了。

所以有幾句偈頌說得很好：

魚子奈摩羅　菩薩初發心
三事因中多　及其結果少

所有的魚到春天會下卵，魚卵又可以變成小魚。牠下卵是很多很多的，可是不能每一個卵都變成魚，有的卵變成魚，有的就不會變成魚，有的變一半魚，就乾了、死了。奈摩羅是一種果，它開的花最多，但是結果實的很少。而初發心的菩薩也是很多，想要行菩薩道，往菩薩那條道上走，可是不容易，有的時候走走，就向後轉退心了，這就是沒有堅、誠、恒。

堅是堅固，要發堅固的菩提心，不要五分鐘的熱度，以後就涼了，這是不堅固。要有誠心，誠心是念茲在茲、時時刻刻都要用功修行。又要有恒遠心，不是一天、兩天我修行，或是一個月、兩個月我修行；也不是一年、兩年我修行，而是年年月月都要修行，日日時時都要修行，甚至於無量劫我都要修行，要發長遠心，這才會走到菩薩那個道路上去。

所以若有菩薩在初發心時，誓求當證佛菩提：在初發心就要發願。發什麼願？發「佛道無上誓願成」，我要成佛道，就要學佛法；學佛法就是「法門無量誓願學」。學佛法先要斷煩惱，所以「煩惱無盡誓願斷」；斷煩惱，也就要度化眾生，所以說「眾生無邊誓願度」。你要成佛果，先要行菩薩道；要行菩薩道，就要先教化眾生；要教化眾生，就要先斷煩惱。你若不斷煩惱，盡學大一點的脾氣，這就錯了。那麼要斷煩惱，煩惱是沒有窮盡的；雖沒有窮盡，但是要把煩惱變成菩提。法門很多也要學，佛道無上更要成，所以你要發這個誓願，當來一定證得佛果菩提。要發這樣的願，不是三天或者兩天就想要成佛，不是這麼容易的。

彼之功德無邊際：你能發這四弘誓願，那你的功德是沒有邊際，找不著邊際的，太多太大了。不可稱量無與等：這種功德也不可稱量，說不出來多少，你不可用秤來秤它，不可用斗來量它，也沒有任何的數目可以來和它比的，就有這樣多。

卍　　卍　　卍

我們人在這個世界上，生了又死，死了又生，生的時候不知道怎麼生的，死的時候又不知怎麼死的；這就是來的時候糊糊塗塗的，被無明障住了；去的時候也是糊糊塗塗的，不清楚。來不知道怎麼樣，從什麼地方來的？去不知道怎麼樣，到什麼地方去？所以說「來時糊塗去時迷，枉在人間走一回」，白在人間來一次。

所以，人為什麼要修道呢？就是想要來的時候，知道怎麼樣來；去的時候，知道怎麼樣去，所謂「來明去白，來去自由。」我們人幾十年的光陰過去了，自己本來不想死，到時候又死了，生死沒有把握，沒有自由，所以就越迷越深；而修道就是要不迷，反迷歸覺。我們眾生就是背覺合塵，諸佛就是背塵合覺。

我每一天向你們所講的法，都是用我真誠的心來說真話。每一個人好好想一想，我所說的，是對你好？是對我好？無論哪一個人，我都要和你們說真法，我不願意欺騙你們，不願意令你們聽了很歡喜，卻沒有什麼用處。我知道我所說的法，很多人都不願意聽，但是不願意聽的人，這是有一種業障；業障若沒有了，你就可以用你真正的智慧，來研究我所說的道理，是不是正對你自己所有的毛病。這一點，各位要特別用功來研究一下，不要保護自己的毛病短處，不願意讓人說出來；不願意露出來，這是自己欺騙自己。

何況無量無邊劫　具修地度諸功德
十方一切諸如來　悉共稱揚不能盡
如是無邊大功德　我今於中說少分
譬如鳥足所履空　亦如大地一微塵

這是說初發心的菩薩，修行六度萬行，發願一定要成佛，也就是成菩提道果，這樣的人就有無量無邊那麼多的功德。何況無量無邊劫：何況又在無量無邊那麼多的劫，那麼長的時間，你都修行。不是修一段時間就不修了，向前走一走，又向後退一退。具修地度諸功德：具是具足，是圓滿的意思。就是所有十地的法門和六度的法門，一切的法門都修行，具足圓滿修行六度萬行一切的功德。

六度是（一）布施、（二）持戒、（三）忍辱、（四）精進、（五）禪定、（六）智慧。布施是布施給人，不是叫人布施給自己。持戒也要自己持，不是叫其他人持的。忍辱，也是要自己來忍辱，不能忍的也要忍，不能讓的還要讓。你修六度，就是要依照這個法門去修行。精進是一天要比一天精進，不能向後退。禪定，天天忙裏偷閒，在百忙之中，萬忙之中，也要修禪定。能這樣才能得到智慧，若不這樣，那就不容易得到智慧。所以六度中的前五度，都是來幫助開智慧的。

十方一切諸如來：十方三世一切諸佛如來，悉共稱揚不能盡：他們都讚歎初發菩薩心的這個人，這稱揚讚歎永遠都不窮盡。

如是無邊大功德：像前面所說，長劫以來修行六度萬行，發願一定要證得佛果，像這樣無邊的

大功德。我今於中說少分：現在，在這麼多的功德裏邊，我只說了一點點。少到什麼程度？譬如鳥足所履空：就好像飛鳥遍虛空走，卻沒有鳥的足跡，所謂「如鳥飛空空無跡」。鳥在空中飛，空中卻沒有一條鳥飛過的路，而我所說的，就像鳥在虛空中飛，沒有痕跡般地那麼地少。亦如大地一微塵：若拿大地的微塵來譬喻，大地的微塵很多，而我所說的這種功德，就像大地的一粒微塵那麼多。

C2.三百四十六偈半正說勝德分（分五）
D1.明發心行相　D2.略示勝能　D3.所具行位　D4.無方大用　D5.喻況玄旨
D1.（分二）　E1.初偈總標　E2.四偈別顯
今E1.

菩薩發意求菩提　非是無因無有緣
於佛法僧生淨信　以是而生廣大心

菩薩發意求菩提：初發心的菩薩求菩提道，非是無因無有緣：都有他的因緣，不是沒有一種因，沒有一種緣就發心了，都是遇到善知識來為他說法，教化他，他聽法明白了，有這種的因緣而發菩提心的。於佛法僧生淨信：對於佛、法、僧三寶，他都生淨信了。佛是三覺圓、萬德備，所以叫佛。三覺，就是自覺圓滿、覺他圓滿，自覺覺他都圓滿了；還有覺行圓滿，覺也圓滿，修行也圓滿了。法，是一切了生脫死的方法。僧，就是四個比丘以上才謂之僧，有五比丘這就成為僧了。這初發心的菩薩對佛法僧三寶，都生一種清淨的信仰。以是而生廣大心：他以信佛、信法、信僧的因緣，而發廣大菩提心。

E2.四偈別顯

不求五欲及王位　富饒自樂大名稱
但為永滅眾生苦　利益世間而發心
常欲利樂諸眾生　莊嚴國土供養佛
受持正法修諸智　證菩提故而發心

這廣大菩提心，不是為了求世間的快樂，所以說不求五欲及王位：不求財、色、名、食、睡這五欲。「財色名食睡，地獄五條根」，財，就是貪求一切的財。色，就著住一切的形色。名，著住到名上了，我這個名字叫什麼什麼，越大越好，著到名上了，想要一個大名稱。食，又想吃好東西，又歡喜睡覺。財色名食睡，這是向地獄裏走的五條道路。發菩提心的人，不是為求財色名食睡，也不是為了做一個國王，貴為天子。富饒自樂大名稱：也不是希望富有四海，所有世界的財產土地，都歸我所有；好像歐納西斯身為船王，結果卻被一個太太氣死了，這是樂中之苦。也不是想要得一個大的名譽，名譽越大越好。

但為永滅眾生苦：為了什麼發菩提心呢？就因為想要令眾生的苦惱滅除了，沒有苦惱。利益世間而發心：想要令眾生離苦得樂，為利益世間一切的眾生，而發菩提心，完全不是為自己。

常欲利樂諸眾生：常常發願要利樂一切的眾生，所有的眾生，我都要對他有利益。要拿出自己的血汗、身心性命，來利益眾生，教化眾生。莊嚴國土供養佛：自己發願要迴向諸佛國土的莊嚴。所以迴向偈才說：

願以此功德　莊嚴佛淨土
上報四重恩　下濟三途苦
若有見聞者　悉發菩提心
盡此一報身　同生極樂國

我們願意以修道的這種功德，來莊嚴諸佛國土。往上說，我們要報四重恩：（一）天地：天覆蓋著我們，地能載我們，天地有覆載之恩。（二）父母：父母有養育之恩。（三）師長：師長有教育之恩。（四）國王：有保護之恩。這四重恩，我們都應該回報的。往上報四重恩，往下我們救濟三途苦：（一）地獄、（二）餓鬼、（三）畜生。我們修行、做佛事、開辦講經的法會，都令見聞者發菩提心。我們盡了現在這一報身——就是現在這個身體，大家都一起生到極樂世界去。我們都要發這種願，才能成就這種願力。

莊嚴國土供養佛：我們有一點力量就來供養佛，有一分力量盡一分力量，有十分力量就盡十分力量，來供養十方諸佛。

受持正法修諸智：我們要受持正法。什麼叫正法？就是佛所說的四諦、六度、十二因緣、三十七道品。我們要依法修行，受持正法，修一切的智慧，不是單單修一種智慧，而是要修種種的智慧。證菩提故而發心：為了要得到無上大菩提，就是為了得到無上正等正覺，就要證菩提。因為我們要求無上正等正覺的果位，才要發菩薩心，行菩薩道。

深心信解常清淨　恭敬尊重一切佛
於法及僧亦如是　至誠供養而發心

深心信解常清淨：我們以深心信解就會常清淨，所以要常常守戒律，守戒律就是清淨，不守戒律就不清淨。深心就是深信，就是堅、誠、恒這種心。你能心裏堅固，又誠，又有長遠的信心，然後你明白了，常常修清淨沒有染污的這種行。

恭敬尊重一切佛：你想要清淨，就要信佛所說的法，又要恭敬佛、法、僧。要尊重、恭敬、供養、親近一切諸佛，來修種種的功德。功德就是你做不到的事情，卻能做，這就是有功德了。不單恭敬尊重一切佛，也要恭敬尊重一切法、一切僧，所以說於法及僧亦如是：也像恭敬佛一樣，三寶是平等的，你恭敬佛就是恭敬法，恭敬法也就應該恭敬僧。為什麼？你想要成佛，一定要明白佛法；不明白佛法，就不會成佛。你想要明白佛法，一定要跟著僧人學習佛法，法賴僧傳。所以就是到什麼時候，佛法都是僧人來傳的，不是說一些有學問的人就能傳佛法，不是的！因此，你想要學佛法，必須要跟著僧人來學。

你想要成佛，想要學佛法，一定要有誠心，要恭敬尊重三寶，至誠供養而發心：所以才說你要至誠懇切，沒有一絲一毫的我相，
沒有我見、我執，把我見、我相、我執都空了，而發菩薩心；菩薩初發心就要發這種真誠的心。

深信於佛及佛法　亦信佛子所行道
及信無上大菩提　菩薩以是初發心

深信於佛及佛法：你學佛一定要深信、切願、實行，這叫信、願、行三資糧。學佛的人，沒有信心不能成佛，也不行不發願；你發願，若不實實在在去做，也不行。所以要有深信、切願，就是時時刻刻都要發願、實行。你有深信、切願、實行了，這就是成佛的三資糧──三種的旅費。資就是錢，糧就是吃的東西。好像你想到什麼地方，要預備一點錢，帶一點吃的東西，這叫資糧。信、願、行就是到佛果位的旅費，所以叫三資糧。

佛法僧你若信了，還要信菩薩，所以說亦信佛子所行道：也要相信菩薩所修行的道路。所以修行是最平等的，誰能真正看得破、放得下，真正依法修行，誰就能有所成就；誰要是不能看破放下，不能真正依法修行，誰就不能有所成就。這一定要真了，要一真一切真，一了一切了，一悟一切悟，要這個樣子。及信無上大菩提：還要相信無上的大菩提法，就是成佛的法。菩薩以是初發心：這個初發心的菩薩，就以前面所說種種的功德、種種的因緣，而發菩薩心。

D2.略示勝能（分三）
E1.一頌總標　E2.五頌別顯　E3.一頌總結
今E1.

信為道元功德母　長養一切諸善法
斷除疑網出愛流　開示涅槃無上道

前面講要有深信、切願、實行。為什麼要說「信」呢？這是說佛法猶如大海，唯信能入。你有信心，才能入到佛法的大海裏邊；若沒有信心，就不能得到佛法的好處，猶如裝上電燈，但沒接電開關，那個電燈就不會現出光明。你對佛法要是沒有信心，也得不到智慧的光明，所以「信」是很要緊的。

信為道元功德母：道元，就是修道的第一個方法。你若有信心就能修道，沒有信心就不能修道，所以信就是修道的根本。

「元」字是《易經》上所說的，《易經》上第一句話是「乾」，就是乾卦
，乾三連──這三橫都連著沒有斷開；坤卦
就是六斷──斷成六個。乾卦三橫連著，這是屬陽的，陽中之陽，陽到極點了；所以《易經》接下去就說「元亨利貞」。現在道元就是這個「元」字，這是什麼意思？就是善長，善的頭一個；也就是修道的一個開始。「元」是善法中的第一法，這就是信。這個「亨」，有的地方當「亨通」解釋，萬事亨通，就是什麼事情都順利了。這裏的亨就是嘉會，一個好的聚會，一個好的開始。「利」是利物，利益一切物，也就是要合乎義理，所以說義之和也。「貞」是做事情的骨幹，也就是事體的貞幹。你無論做什麼事情，都要正正經經地去做，不要不好好幹事。貞者，幹也，就是對一切事都要好好地去做。以上是解釋「元亨利貞」這四德，君子有這四種德行，才能利物，才能處事吉祥。那麼現在這一句經文，只是一個「元」字，道元就是修道的頭一件事。

功德母，功，要你立功；德，要你做德。怎麼立功？譬如：你建立道場，幫助道場做一切事情，這都是在立功的。你立功圓滿了，德也成就了，那你的道業也會成。你若不立功，不做對人有益的事情，這就沒有德行。沒有德行，就不容易修行。所以修道的人怎麼叫大德呢？大德就是要有大的德行，就是沒有貪心、沒有瞋心、沒有癡心。所以「信為道元功德母」，「信」就是「道」的頭一件事，也是功德的母親。「母」的意思就是生養教育，就好像我們人的母親，信心也是一切功德的母親，一切功德的母體。

長養一切諸善法：這本來是長字，但是要劃一個上聲的圈，所以讀成長，長養。要是不認字的人一讀，讀成長養，那就是不明白這意思了。這長就是往前長，由小的長大了，由大的又長老

了。

這個長養，是長養一切諸善法。一切，這裏邊包括所有一切的善法──布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、五根、五力、四念處、四正勤、四如意足、七菩提、八正道……。唯有「信」才能長養一切的善法，六度、萬行、四諦、十二因緣……這一切的善法都由信心才能生長，才能培養。你若沒有信心，就像你無論種什麼種子到地下，但沒有水份、沒有陽光，沒有這種種的因緣，它就不生。對一切的善法，信心也就像水份、太陽等種種的助緣一樣，能長養一切諸善法，所有的善法都能長出來。

斷除疑網出愛流：修道的人最要緊就是不生懷疑心，你對一切佛法要深信不疑，要斷除一切的懷疑。所以說：

修道之人心莫疑　疑心一起便途迷

你心裏不要生一種疑惑心，你一生疑惑心，前邊的路就不認識了，迷失正當的路，入了歧途。所以現在要斷除疑網，懷疑就像一面網，把你網住，得不到自由。你一生懷疑心，和佛的智慧就不能合而為一，本有的智慧就現不出來了。

出愛流，人人都有愛，所以不能說這個愛是不好。愛情！愛情！一切眾生所講的就是愛情，情愛。

那麼為什麼要出愛流呢？因為我們一切的眾生，都是因為愛欲而生，愛欲而死。生，也就因為愛欲生來的；死，也還是因為愛欲而死去了。你若想了生脫死，一定要把它看破放下，才能得到自在。你要把它明白了，不被情愛所迷，在愛流裏邊把這個陣打破了。但是打破這個陣，不是那麼容易的，所以說：

酒色財氣四垛牆　許多迷人在裏藏
有人跳出牆兒外　就是長生不老王

「酒色財氣四垛牆」，酒色財氣好像四面牆，人人都在這兒喝酒、貪色、貪財、好氣。修道的人往往對這個氣也是放不下，有什麼事情就發脾氣。「許多迷人在裏藏」，很多迷的人，都在這牆裏邊藏著；也就是被酒色財氣這個監獄關住了。「有人跳出牆兒外」，如果有人把酒色財氣看破放下，跳到這牆外邊去了。「就是長生不老王」，就能了生死了。我們人不怕有愛欲，只是怕不認識；若能認識它，就不被它所迷了。

開示涅槃無上道：佛開示一切眾生了生脫死，這個涅槃無上的道果，成就常樂我淨四種德行。佛教導我們一切眾生，想入佛法大海裏邊，第一要緊的就是要有信心。

Ｅ2.五頌別顯

信無垢濁心清淨　滅除憍慢恭敬本
亦為法藏第一財　為清淨手受眾行

信無垢濁心清淨：真有信心，就沒有一切的垢。垢，是濁垢，也就是一切的邪知邪見，不是正知正見。你真信，要信真正的法，不要信旁門外道，或者天魔外道，那個越信越迷，越信越不清淨，根本他們也不知道什麼叫清淨。所以說信無垢濁心清淨，你有真正的信心，就會現出本有的清淨自性。我們清淨自性的光明為什麼不現出來？就因為有垢濁，垢濁就是一切不乾淨的思想，染污的思想。有所染污，心裏就不清淨了。心裏清淨，智慧就現前；心裏不清淨，愚癡就現前了。

滅除憍慢恭敬本：你有信心，就會沒有憍慢心；沒有憍慢心，就有一種恭敬心。而「信」就能消除你的憍慢心。憍，是驕傲；慢，是輕慢。你輕慢一切的同修、同門，這都叫憍慢。你有若一種驕傲心，誰都看不起，將來會做什麼呢？我告訴你，就做駱駝。駱駝的脊背上長兩個很高的肉峰，人騎就在駝峰間。為什麼？因為驕傲就是很高，你看牠長得很高，比馬、比牛，比誰都高。駱駝有本事，走幾百里地也不用喝水，怎麼渴也不怕，所以在沙漠行走的人都要騎著駱駝。是什麼原因使牠做這種動物？就是從驕傲那兒來的。

你們無論哪一位要是驕傲，出家之後，還不把驕傲這種習氣消除了，將來就會做駱駝。做駱駝這是一種，再愚癡的做什麼呢？還會做大笨象。這都是由於驕傲、輕慢，對人沒有恭敬心，才投生到畜生道裏邊去做這兩種動物。有人就想了：「嘿！這兩種東西也不錯啊！」不錯？那你就去試一試看囉！

你沒有憍慢了，就生出恭敬心。信就是恭敬的根本，你有信心就會恭敬人、恭敬佛、恭敬法、恭敬僧、恭敬長上。若有驕傲，就沒有恭敬心。

亦為法藏第一財：信為法藏中第一財，也就是十無盡藏中的第一藏。十藏是（一）信藏、（二）戒藏、（三）慚藏、（四）愧藏、（五）聞藏、（六）施藏、（七）慧藏、（八）念藏、（九）持藏、（十）辯藏。信又是七聖財中的第一財，七聖財是（一）信財、（二）精進財、（

三）戒財、（四）慚愧財、（五）聞捨財、（六）忍辱財、（七）定慧財。

為清淨手受眾行：因為身、心都清淨，所以手也清淨，能修持一切的佛法。我們修大悲法四十二手，這四十二手都叫清淨手。你有這四十二手了，才能利益眾生，教化眾生，能受持一切的法門。

信能惠施心無吝　信能歡喜入佛法
信能增長智功德　信能必到如來地

信能惠施心無吝：這是說你若有信心，就什麼都會捨得，內而身心，外而世界，都能惠施給一切眾生，心裏沒有一個吝嗇的心，也就是沒有捨不得的心；而是什麼都能捨，什麼都能布施。這是什麼力量呢？就因為你有信心的力量。信能歡喜入佛法：你若有信心，又可以深入如來的佛法大海，歡歡喜喜地來學習佛法，不會因為佛法太深了，或者太妙了，或者學不完，就生一種退卻的心，不會的！你有信心，就只有精進，不會後退。因為只有歡喜精進，才能深入佛法的大海裏。

信能增長智功德：你有真正的信心，才能增長智慧的功德；若沒有信心，這個智慧的功德就不會增長了。你有信心這種力量，所以菩提心會一天比一天增長；你菩提心增長，智慧功德也都會增長。信能必到如來地：你信，要信自、信他、信事、信理。信自，信自己一定會成佛，將來一定會證得佛果。信他，我成佛之後，又可以度脫其他的眾生，也一樣成佛。信事，一定有這種事顯現出來。信理，也一定會有這種的道理。所以信是最重要的，你有信心的力量，才能到達如來的覺地。

信令諸根淨明利　信力堅固無能壞
信能永滅煩惱本　信能專向佛功德

信能成就一切的功德，所以在六種成就中，第一種就是信成就。六成就：（一）信成就、（二）聞成就、（三）時成就、（四）主成就、（五）處成就、（六）眾成就。你若沒有信心，就沒有法子明白佛法；你有信心，才能得到諸根圓滿，所以說信令諸根淨明利：諸根就是一切的善根。有信，一切的善根才能生長出來，諸根圓滿；你若沒有善根，諸根都不會圓滿的。眼睛，或者長一隻三角眼，或者長一個四方鼻，耳朵也不像耳朵，鼻子也不像鼻子，這就是諸根不完具，也不明利。眼睛看東西看不見，耳朵聽聲音也聽不清楚，這都是不明利。眼睛能看秋毫之末，秋毫就是鳥獸在秋天更生時的毛，那是最細、最不容易見的，你能看得見，這是明。聽說有這樣的人，隔著四十里地，他能看見蚊子的喘氣，可是一出門口卻被一條小牛給絆倒了。隔著四十里地能看見蚊子喘氣，小牛那麼大他看不見，這都是沒有道理的。淨明利，淨就是清淨，六根清淨。明，是眼耳鼻舌身意諸根都圓滿。怎樣才能令諸根圓滿？就是由信所成就的。你有信心，做種種的善事，栽培你的善根，才能得到諸根的淨明利。

信力堅固無能壞：你還要堅固信力，要繼續不斷地有這種信心。不是信了五分鐘就不信了，然後再信一信；再信五分鐘，又不信十分鐘，這樣忽進忽退，就是信力不堅固。信力堅固，你就有一定的宗旨，做一件事情從始至終，一定本照自己的宗旨去做。譬如：「我想修道和研究佛法，我想要成佛。」你這種的宗旨堅固，就是信力堅固。信力一堅固，任何的逆境來了，都不能摧壞。逆境就是很不順利的境界來了，令你生煩惱，令你退失菩提心，這就是壞了。為什麼壞了？就因為你信的力量不堅固。你要是信的力量堅固，就是什麼魔障，什麼境界來了，都不被這種境界所搖動，能抱定宗旨；也就是隨緣不變，不變隨緣，抱定宗旨去做事，所以叫無能壞。

信能永滅煩惱本：你有信心，一切的煩惱就都會滅了。為什麼生煩惱，就因為你沒有信心。有信心，一切的根本煩惱、無明都會破了，貪瞋癡也都會沒有了。信能專向佛功德：你有信心，將你所有的功德都迴向諸佛，做為諸佛的功德，以佛莊嚴而自莊嚴，以佛的功德來成就自己的功德。專向就是專一，專一來迴向諸佛，把一切一切的功德都迴向給諸佛。

信於境界無所著　遠離諸難得無難
信能超出眾魔路　示現無上解脫道

信於境界無所著：你有信心，能打破一切困難的境界。境界有順的境界、逆的境界，善的境界、惡的境界，歡喜的境界、煩惱的境界。你若有信心，對這一切一切的境界都不執著了。所謂：

見事省事出世間
見事迷事墮沉淪

你見到什麼事，就覺悟什麼事，這就是出世間了；你見著什麼事，就迷了，迷就是沒有智慧，對境界認不清楚；認不清楚就有所執著，有所執著就會墮落。你若有真正的信心，無論是善境、惡境、順境、逆境，都能處之泰然，覺得很自在、很平安的，沒有一切的煩惱，因為你沒有執著了，這都是信的力量。

遠離諸難得無難：你有信心了，就能逢凶化吉，遇難呈祥，本來看著好像不好，結果得到吉祥。遠離諸難，諸難就是或者火難、水難、賊難、刀兵難、風難...有很多種。譬如地震的難、旋

風的難、颶風的難，瘟疫、疾病的難、交通的難，種種發生意外的難，都可以遠離。為什麼得以遠離呢？就因為你有信心；所謂「信者得救」，一切一切便可以逢凶化吉，遇難呈祥，晝也吉祥，夜也吉祥，晝夜六時都吉祥，所以得無難。

信能超出眾魔路：你有信心，雖然有時也會有魔障來惱亂你，但是因為你有信心，所以能勝過一切的魔。信的力量能超越眾魔的路，就不會誤入歧途，不會走錯路，不會到魔王所走的路上去，這也是因為你有真正的信心。信能成就一切的諸善根，所以就能超出眾魔的這種羅網、這種道路。示現無上解脫道：你有信心了，諸佛就會現出正路、解脫路，令你得到解脫，不被魔王惱亂，不被魔王所迷，而得到解脫、自由的這種道路。

卍　　卍　　卍

誰有什麼問題呀？

果真：佛教徒很清楚明白，信心就是修行的根本，沒有信心，不會進步，不會精進。可是這個信心比較難，好像人有就是有，沒有就是沒有。將來在美國，佛教徒怎麼樣可以令人得到信心？譬如在美國，青年都是對於科學有信心，或者對於賺錢有信心。他們還沒有聽到佛法，不知道佛法是怎麼一回事，很多人都是這種態度，認為不需要信心。所以，我們佛教徒將來怎麼可以開始令人得到信心，或者可以增長信心？

上人：信心，有一種是自己有信心，有一種是他人有信心。自己有信心，如對佛教已經研究過，覺得它的道理是真實不虛的，再沒有比這個理論更高超的，它的確是可以了生脫死，它種種的道理都是比科學更圓滿，比哲學更圓滿，可以說是沒有任何學問可以比的，這是自信。至於令他人信呢，就要自己好好去修行，好好實行。好像馬勝比丘威儀好，行住坐臥都有一個好樣子，所以舍利弗和目犍連一見到他那種威儀，就生一種信心了，說：「啊！你怎麼這麼好呢？你一定有個師父！你師父是誰啊？」「我師父是釋迦牟尼佛。」那麼他們就即刻去見佛，這就是生信心。

在這個國家是信科學、信錢的，可是你要是有比科學、比錢更值得他信的，他一定要信。好像果逾、果道兩個人三步一拜，影響很多人開始對佛教有了少少的認識，這都是令其他人生信心的一種情形。但是也有因為這個而譭謗的，那這又另當別論了。世界上的事情就是這樣，你說好的，他就會有說壞的；有信的，就會有不信的。

怎麼樣能令人生信心？這還沒有定法，沒有一定的，就看種種的因緣。譬如佛教徒都往好的做，不殺生、不偷盜、不邪婬、不妄語、不飲酒，受五戒，修十善，不講他人的是非。那麼久而久之，一般人一看：「哦！他們的personality very good!（品性很好）」他就有信心了嘛！你自己光說怎麼樣叫人有信心，那是不行的，一定要實行而有所表現，他人自然就相信了。所以一開始是不容易的，一定要人人都實實在在去做，為什麼我們這麼苦？也就是想令人生一種信心。我們自己信佛了，同時也想令其他人都生信心，我們現在在這兒都是影響其他人生信心的一種行為，你明白嗎？你覺得這個答覆怎麼樣？

信為功德不壞種　信能生長菩提樹
信能增益最勝智　信能示現一切佛

信為功德不壞種：十信、十住、十行、十迴向，這是菩薩（法身大士）修行的階位，若加上十地，就是五十二個階位。這每一個位，都是以信心做為基礎。那怎樣才能生出一種信心？昨天晚間果真問這個問題，這是很重要的！孔子也說：「自古皆有死，民無信不立。」老百姓對皇帝一定要有信心，才來擁護這個皇帝。我們學佛法的人，先要對於佛法生出一種信心來。這個信的根要紮到金剛上，紮到石頭上，不要種到土裏邊，或者灰堆裏邊，因為土和灰堆都不堅固。你必須要把信心建立在堅固不搖動的金剛上，猶如金剛那麼堅固，永遠都不會搖動。你把這個基礎立好了，所做的功德就不會壞了。

我們想要影響其他人生一種信心，自己就要實實在在地去行持佛法，所謂「依教修行」，依佛所說的教法去修行。這個修行，我們知道一點就修行一點，知道多少就做多少；不知道的，那也不需要勉強。譬如：我們知道不殺生是好的，就不殺生；知道不偷盜是佛的戒律，就不偷盜；知道不邪婬是對的，就不邪婬；知道不打妄語是佛的戒律，就不打妄語；知道不飲酒也是佛的戒律，就依照這個法去修行。世界上有眼睛的人也很多，不是完全都沒有眼睛的，你能依法修行，他會認識你，而來隨著你學習佛法。

所以要令人生信，必須要先自己本身立得住，所謂「其身正，不令而行。」你要是有一個好榜樣，做得很正確、很正當，沒有邪知邪見，一般人你就不叫他去用功修行，他也自然會用功修行了。你自己要是不正當，不依著佛法來修行，那你叫其他人依著佛法修行，沒有人會相信的。為什麼？你沒有實行，沒有真實的德行，沒有真實的道德，盡用口頭禪來教化人，其他人心裏不會佩服的。所以信為功德不壞種，這個信就是所有一切功德的種子，這個種子不會壞的。

信能生長菩提樹：你有了信的力量，這個菩提樹——也就是菩提心，就一天比一天長大一點。信能增益最勝智：你有了信心，基礎打好了，智慧就會一天比一天地生出來，也就會長大了。你若信心不夠，就不會得到增益最勝的智慧。信能示現一切佛：你有信心，就能示現到一切諸佛的剎土，一切諸佛的剎土也都會示現在你面前。所以信心是很要緊的，自己的信心要緊，影響

其他人生一種信心，也是非常要緊的。

E 3.一頌總結

是故依行說次第　信樂最勝甚難得
譬如一切世界中　而有隨意妙寶珠

是故依行說次第：因為前邊幾句偈頌說，你要是有真信心，生出一種真信、深信、切願、實行，就能示現到一切佛的面前，一切佛也能示現到你的面前，彼此互相示現，這就是一種信心感應道交的力量。因為這個，所以才依照這修行的法門次第而說；次第就是一步一步的，來說這個修行的法門。

信樂最勝甚難得：你能有深信，有這種堅固的信樂，是最殊勝、最難得的，是很不容易得到的。譬如一切世界中，而有隨意妙寶珠：這裏有一個譬喻來形容信，譬喻所有的世界裏邊有如意寶珠。由如意寶珠能流出一切的妙寶，信也和如意寶珠一樣，由信的寶珠裏邊，也能流出一切的妙法門。所以信是修行最根本的一個基礎法門，我們想要明白佛法，一定要拿出真信心。真正的信心是不自私、不自利，沒有貪瞋癡，勤修戒定慧，這就是具足真信的一個基本條件。

D 3.所具行位（分三）
E 1.明所具行　E 2.辨所具位　E 3.結歎功能
E 1.（分二）　F 1.五頌明信三寶以成諸行　F 2.三頌半明信展轉以成諸行
今 F 1.

若常信奉於諸佛　則能持戒修學處
若常持戒修學處　則能具足諸功德

若常信奉於諸佛：學佛的人應該常常對佛生出一種信心，不要將信將疑，你若能時時刻刻地信奉十方三世一切諸佛，則能持戒修學處：因為有信的力量，所以就能持戒，堅持戒律。你若能堅持戒律，就能依教修行一切的法門。若常持戒修學處：你若能不間斷、常常地依照佛所教化的教理來持戒修行，則能具足諸功德：久而久之，信心不退，向前精進，持戒修行的時間久了，自然能具足一切諸功德的力量。一切功德力量具足了，你就有希望早成佛道。

戒能開發菩提本　學是勤修功德地
於戒及學常順行　一切如來所稱美

戒能開發菩提本：究竟什麼叫戒呢？戒就是止惡防非，諸惡不作，眾善奉行。你能諸惡不作，就是息滅貪瞋癡；你能眾善奉行，就是勤修戒定慧。你勤修戒定慧，就是開發菩提本，開發覺悟的一個根本法門。你若要覺悟，一定要持戒；你想持戒，一定要先有信心，你信戒，所以才能持戒，持戒就是開發你菩提覺路的一個根本法門。

學是勤修功德地：學就是學習，學習一切的法，你若不學，就不會明白。你想要明白，就要時時刻刻地溫習，所謂「學而時習之」。學習，不是說學一次就算了，學完了之後，還要溫習。你把以前學過的溫習了，然後又知道一些新的，這就叫「溫故而知新」。所以在《論語》上，孔子說：「學而時習之，不亦悅乎！」意思是說我時時刻刻溫習我所學的，這不也是很快樂嗎？悅乎就是喜悅、快樂。你所學的是勤修，勤修什麼？勤修功德地，要很勤力地來栽培功德，灌溉功德。栽培功德就好像種田，你把它栽上，又要培上一些土，栽培這功德。灌溉就是用一些水來澆一澆它，令它長得新鮮一點。那麼這個學也就是在栽培菩提樹，增長菩提果，所以說勤修功德地。

於戒及學常順行：你要很尊重戒律，依照戒律去修行，依照所學習的去修行，這就叫「常順行」。你不違背戒律、不破戒、不犯戒、不輟學；輟學就是不學習了。一切如來所稱美：你能這樣地持戒修學，十方三世一切如來都會共同稱揚讚歎，說你是佛教裏依法修行的一個善男子，而常常來護持你。

若常信奉於諸佛　則能興集大供養
若能興集大供養　彼人信佛不思議

若常信奉於諸佛：信佛啊，要常常地信，不間斷地信奉，也就是時時刻刻都要信奉，這叫常。常就是不間斷，接接連連不間斷地來信奉於諸佛。奉就是侍奉，或者用香來供佛，或者用花來供佛，用種種的香花來供養於佛，奉獻於佛。你若能這樣，則能興集大供養：你能常常供養佛，供養的時間久了，集起來，這可以說是一個大供養。你能興起這種廣大的供養，供養十方三世一切諸佛，這就叫「興集大供養」。

你供養十方三世一切佛，將來的眾生也會興集大供養於你。你成佛的時候，又有其他的眾生以廣大無邊的供養，也是時刻不間斷地來供養你。所以說若能興集大供養：你如果能發廣大心，修無量行，來興集這個廣大無邊的供養，供養佛、法、僧三寶。所以在佛教的國家，有的人就供養千僧，這叫打千僧齋。所謂「一個羅漢一份齋，羅漢不來齋不來」，你若供養一千個僧人

，這裏邊就會有一個羅漢來應供。羅漢是出世的聖人，你能供養一個羅漢，就勝過供養百千萬億出家的比丘、比丘尼，這功德是無量的。

所以說若能興集大供養，彼人信佛不思議：這個人他信奉諸佛的這種功德，是不可以心思，不可以言議，有說不完那麼多，數不盡那麼多，所以說是不思議。

若常信奉於尊法　則聞佛法無厭足
若聞佛法無厭足　彼人信法不思議

前面的偈頌是講信奉佛寶，現在是信奉法寶，所以說若常信奉於尊法：你若信佛，就應該信法。因為法是佛所說，你若單信佛不信法，這是不能入佛法的大海裏去。所以才說假設有人，能常常地信奉佛所說的一切尊法，就是三藏十二部一切經典，則聞佛法無厭足：因為有信的力量，所以聽講經說法，什麼時候也不會說我聽夠了，我不要再聽了。

聽法，不是說天天聽法，對我就一定有什麼利益，我就開什麼智慧了，不是這樣。真正信佛、信法的人，不希望得到什麼利益、什麼好處；你若想得到好處，得到利益，這還是有貪心。要能心不貪而常常聽法，常常聽法還沒有貪心，拿學習佛法做為自己吃飯、穿衣、睡覺，正常的功課一樣，不要有所求。你有所求，那就是妄想，妄想生出來，就與道不相合；與道合一，就一切的妄念都沒有了，要止住這個念，不動這個念。你能不動念，就是清淨；你能不打妄想，也是清淨；你能一念不生，也就是清淨。所以要常聞佛法，沒有厭足的時候。不要說：「哦，這部經我聽過了，不要聽了；那部經我沒有聽過，要聽一聽。」說法，各有各的智慧，各人說的法不同。就是一個人講同一部經，前一次講和後一次講，也不會一樣的。所以聞法，不要生一種厭足的心，不要說：「哦，我夠了！我不願意聽那麼淺的經。」

若聞佛法無厭足：假設你能聽聞佛法沒有厭足的時候，這一種求法的思想，時時刻刻都不討厭，不感到滿足，也就是無所求而常常聞法，常常聞法還不厭足。彼人信法不思議：這個人若能這樣，他信一切尊法，也會得到一種不思議的境界。雖然能得到不思議的境界，但不要在沒有得到以前，有一種希望，有一種貪求；要無心，沒有妄想心。你若能沒有妄想心，就會與道合一；與道合一時，本來的智慧也就會現出來了。

若常信奉清淨僧　則得信心不退轉
若得信心不退轉　彼人信力無能動

若常信奉清淨僧：清淨僧，就是沒有妄想的僧；沒有欲心的僧，也叫清淨僧；沒有貪心、瞋心、癡心，這都叫清淨僧；有戒力、定力、慧力這三種力量，也都叫清淨僧。清淨僧不被一切境界所轉，而能轉一切的境界，轉一切不清淨、一切染污法變成清淨，就是能把五濁惡世轉成五種清淨的世界。清淨僧是十方清淨僧，所有一切菩薩是清淨僧，所有一切阿羅漢也是清淨僧。這個清淨僧，要是講起來，就是沒有染污的思想。

你若能常常地信奉，就是親近供養清淨僧，以自己的身心性命，都來供養佛、法、僧三寶，供養清淨僧。若能以身口意三業清淨來供養三寶，則得信心不退轉：能有這樣的信心，就不會向後退轉了，得到念不退、行不退、位不退。念不退，就不會生一種退悔的思想。行不退，就是修行只有往前精進，不會向後退的。位不退，得到修行的果位後，仍然向前精進，發大乘菩薩心，不會再退到二乘的思想上。若得信心不退轉：你若能得到信心不退轉的時候，彼人信力無能動：這個發菩提心的人，他這種信的力量無能動，沒有什麼境界可以搖動他這種信的力量。

Ｆ2.三頌半明信展轉以成諸行

若得信力無能動　則得諸根淨明利
若得諸根淨明利　則能遠離惡知識

人，善一夥惡一群，什麼人就找什麼人，土匪就和土匪在一起，軍人就和軍人在一起，商人就和商人在一起，讀書的就和讀書人在一起，種田的就和種田的人在一起，這叫善一夥。很多人在一起，這叫夥。惡一群，惡的人呢，也是有一幫、一群，什麼人就找什麼人。「人以類聚，物以群分」，類就是同類的，人同類者為朋。做善的人就和做善的人在一起，我們研究佛法、信佛的人，就和天天到講經法會裏來的人在一起。所以有德行的人就願意布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，修習六度法門。若沒有德行呢，他說：「你這麼愚癡！你有錢為什麼要布施？你布施給我不好嗎？」生出一種慳貪來。

若得信力無能動：你若得到信的根力，信也可以說是根，也可以說是力量。五根、五力，就是信、進、念、定、慧。你有信的根、進的根、精進的根、念念不忘菩提心的根。定，你常常不為外面的境界所搖動。慧，要有智慧，有智慧就認識一切境界，不被一切境界所轉。由五根生出五力，你得到五根、五力，一切的境界都不能搖動你；無論是什麼境界，你都不為所動。則得諸根淨明利：你不為一切境界所搖動，就會得到一切的根。這個根就是種種的善根，種種智慧的根。諸根清淨而明利，眼、耳、鼻、舌、身、意這六根都通利，沒有毛病。

若得諸根淨明利：你若能得到諸根淨明利，也就是有智慧了。眼觀色，不被色塵所迷；耳聽聲

，不被聲塵所迷；鼻嗅香，不被香塵所迷；舌嚐味，不被味塵所迷；身覺觸，不被觸塵所迷；意緣法，不被法塵所迷，這都叫淨明利。則能遠離惡知識：你要是能諸根淨明利，有大智慧了，就能遠離所有的旁門左道、天魔外道，和一切的惡知識。什麼叫惡知識？就是邪知邪見，所謂：

正人行邪法　邪法也是正
邪人行正法　正法也成邪

所以就看這個人的思想，而分出來善知識、惡知識。惡知識是自私自利的；善知識是大公無私的，他是捨身來救眾生，不為自己私人的利益做著想，是普遍教化一切眾生，以眾生的苦為自己的苦，代替一切眾生來受苦。他看見「有一眾生未成佛，終不於此取泥洹」，他見到一個眾生不成佛，自己也不願意到常寂光淨土那兒去休息，所以他願意教化一切眾生離苦得樂，早得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提──無上正等正覺，這是善知識。惡知識呢，他不管你怎麼樣，只是做對他自己有利益的。所以善知識、惡知識的分別，就在於有自私心還是沒有自私心，你若注意這一點，就知道他是善知識？是惡知識？

若能遠離惡知識　則得親近善知識
若得親近善知識　則能修習廣大善

有沒有念錯啊？（弟子：是「修集」。）我看我這是什麼？我沒有看書，「則能修習廣大善」，我這是修習，才能修習廣大善，都可以的，修習也可以，修集也可以，集是集善，習是學習做善，廣大善。

若能遠離惡知識：你若能分別哪個是善知識，哪個是惡知識了，得到諸根淨明利，有擇法眼了，就可以遠離一切的惡知識。惡知識，就是譭謗人，想要自己超過一切。你能離開惡知識，則得親近善知識：就能親近善知識，親近清淨福田僧。你若得親近善知識，則能修習廣大善：才能修習，或修集廣大無量無邊那麼多的善事、善根、善業，成就廣大的善業。

若能修習廣大善　彼人成就大因力
若人成就大因力　則得殊勝決定解
若得殊勝決定解　則為諸佛所護念

前邊那首偈頌是說你能得到諸根淨明利，就是因為你的信力堅固。你能得到諸根淨明利，就能遠離惡知識；你能遠離惡知識，就得親近善知識。

親近善知識也是很困難的一件事，所謂「佛法難聞，美國難生，善知識難遇。」你能遇到善知識了，就要親近善知識，要聽善知識的教導。你能聽善知識的教導，就能修習廣大的善。若能修習廣大善，彼人成就大因力：這個人就能成就一種大的因力。什麼是大的因力？就是成佛，種成佛的因。若人成就大因力：這個人若能成就成佛之因這種力量，則得殊勝決定解：他就能得到一種最特別、最殊勝的決定解。決定解就不是有兩種解法，而是只有一種解法，決定的，不可以懷疑的。這決定解就是一種大智慧，一切的事都能迎刃而解，一見就明白了。若得殊勝決定解：你成就大因力，得到這種殊勝、決定沒有疑惑的智慧，則為諸佛所護念：就能感動十方諸佛與你和光。十方諸佛既然與你的光相合，一定得到光明遍照，得到光明遍照也就是佛所護念。你沒有黑暗，也就沒有愚癡了，只有大光明藏、大圓鏡智，事來則應，事去則靜，你能這樣，這就是十方諸佛所護念。

E 2.辨所具位（分四）
F 1.三頌明十住　F 2.二頌半明十行　F 3.三頌明十迴向　F 4.三十頌半明十地位
今 F 1.

若為諸佛所護念　則能發起菩提心
若能發起菩提心　則能勤修佛功德

若為諸佛所護念：你若能得到十方諸佛來護念你，則能發起菩提心：就能發起廣大菩提心，修無上道。

我們人發心和修道，不要有一個妄想，這個妄想是什麼？就是有一個希望，希望我得到什麼，希望我有什麼成就，希望對我有什麼利益。不要有這種希望，你希望得到什麼，這是個貪心；你希望有所成就，這還是個貪心；你希望對自己有利益，這更是貪心。你有貪心在這兒障著道，那你什麼也不會得到，因為有心是妄想──你有心求它，這就是妄想，無心才是感應。所以說「談到無心便是道」，你若講到無心了，這就是道。可是這不容易的，因為不容易，所以我們一定要做到，要很自然地做到，打破一切的困苦艱難，無論什麼逆境都要把它打破了，這樣你一定會成就佛果的。若能發起菩提心：你若能生出廣大的菩提心，成就佛果，則能勤修佛功德：就一定會隨著十方三世一切佛，在因地所修行的行門，成就佛的功德。

若能勤修佛功德　則得生在如來家
若得生在如來家　則善修行巧方便
若善修行巧方便　則得信樂心清淨

若得信樂心清淨　則得增上最勝心

若能勤修佛功德：你若能依照一切如來在因地所修行的行門，成就佛的功德，則得生在如來家：你就能做法王之子，生在如來家，也就是做佛的真子，成就菩薩的行門。

若得生在如來家：你若能生在佛家，做佛的弟子，為法身大士，則善修行巧方便：你就能善於修行一切權巧方便的法門，來教化眾生了。

若善修行巧方便：你若能善於修行一切權巧方便的法門，來廣度眾生，則得信樂心清淨：就能得到這個信樂，常常有一種信力，有一種快樂，心裏常清淨，沒有一切煩惱。

我們修道的人，最要緊的就是不要有煩惱，不要有脾氣。你修八萬大劫，若不斷你的煩惱，不把無明破了，反而是煩惱越多越好，覺得吃煩惱比吃飯更飽得快一點，那你就是修多長的時間，也沒有法子成就道業的，你也沒有法子得到信樂心清淨，也沒有法子得到六根清淨位。若沒有法子得到六根清淨，你總是迷迷糊糊，顛顛倒倒的；若能得到六根清淨位，那就是妙不可言了。

這一段的偈頌，每一首偈頌和每一首偈頌都有連帶的關係，接接連連的意思都是一個的，這意思非常圓滿，令人讀起來也很容易記得。你記得一句就記得兩句，記得兩句就記得三句，記得三句就會記得四句，很容易就記得了，以我這麼不好的記憶力，我看一遍，就可以把它記起來了。

若得信樂心清淨：你若能得到這個信力，常常快樂，心裏也常常清淨，一點煩惱都沒有，一點無明都沒有。我們修道的人，要常常生快樂，常常有一種慈悲心，要慈悲喜捨。為了利益他人，不要說外財，就是內財──頭、目、腦、髓，也都可以布施出去，這樣才是真正勤修佛法的一個人。不要像那種外道的人，很陰險的，處處想要增加他的眷屬，增加他的勢力，時時都是唯利是視，就知道利益自己，不知道利益他人。你看他那
個眼睛，喔！陰險得不得了，對他若沒有利益的事情，怎麼樣他也不做；對他有利益的事情，他才去做，這就談不到是真正教化眾生的人。

你若信樂心清淨了，就是沒有煩惱，什麼事情來了也沒有煩惱，就算有人把你的頭割下來，也不怕，也不生煩惱。你若能得到這個信樂心清淨，則得增上最勝心：就能增長你的最勝心。增長也就是增上，增上你最勝的菩提心。

Ｆ2.二頌半明十行

若得增上最勝心　則常修習波羅蜜
若常修習波羅蜜　則能具足摩訶衍

若得增上最勝心：你若能增上最勝的菩提心，則常修習波羅蜜：你就能常常修習諸波羅蜜。諸波羅蜜就是十波羅蜜，「波羅蜜」是梵語，中譯是「到彼岸」，就是修習種種到彼岸的法門，這些法門你全都能修行。

你修習到彼岸的法門，首先要沒有自私心，沒有貢高我慢的心，沒有自利的心、妒忌心。有的人就說了：「自私是人的天性，怎麼可以不自私呢？」不錯！人人都自私。但就因為人人都自私，所以把世界給弄壞了。你若能先覺悟，不自私了，能反迷歸覺，不跟著六塵去跑，就能「苦海無邊，回頭是岸」，這個苦海沒有邊，你若回頭，那就到岸上了。這個道理是很淺的，人人都會明白，但是人人都不會做，一到做的時候，就迷了；平時若講起來，這個我也懂，那個我也知道，可是一到要做的時候，就糊塗起來了，做得不清楚。

我希望我們金山寺學習佛法的人，要特別地注意，大家要把無明煩惱斷了，就算有什麼事情，也不著急，也沒有煩惱，這樣才是對佛法真有所得了。你要是還像一般世俗的人那樣，甚至於脾氣比世俗人更大，那你修個什麼？所以各位應該要特別注意！金山寺的人都是有價值的，都是值錢的，都是有智慧的人，都不會那麼樣愚癡。

有人說了：「叫我去什麼都可以，唯獨叫我去無明煩惱，這是不行的，最困難的。」最困難，你若能把它改變了，那就是最容易的；若不改變就是最困難。為什麼？一切唯心造，你心裏覺得它困難就困難，心裏覺得容易就容易。

若常修習波羅蜜：前面說你能有信力，得到真正的快樂，心裏是清淨的。你有清淨心，就能增上最勝心，向前精進；你能增長、增上最勝心，就能常修習波羅蜜。你若能常常修習種種的波羅蜜法，就是要利益一切其他的人，則能具足摩訶衍：「則能」就是就能，「具足」也就是圓滿了。圓滿什麼？圓滿摩訶衍。「摩訶衍」是梵語，譯成中文就叫「大乘法」。

若能具足摩訶衍　則能如法供養佛
若能如法供養佛　則能念佛心不動
若能念佛心不動　則常睹見無量佛

若能具足摩訶衍：你若能把大乘的法門圓滿成就了，則能如法供養佛：就能夠如法供養佛。如法就是依照這個法，也就是隨順這個規矩，來供養十方三世一切佛。你要是不懂規矩，就不知道怎麼樣供養；你若懂規矩，就不違背這個法，如法地來供養佛。譬如，本來供養佛應該供養在佛的面前，你把它供到佛的後邊，這就不如法了；本來供佛供到佛的面前，你把這個供養都放到佛的頭頂上，這也不如法了。你或者放到佛的手裏，這也不如法；你或者放到佛的足下，這也不如法。如法就是恰到好處，做得最合法了，這叫如法供養佛。

若能如法供養佛：你若能如法供養佛，那也就包括如法供養法、如法供養僧。你能如法供養三寶，則能念佛心不動：就能念佛、念法、念僧，心裏都不動。念佛心不動，念咒心裏動不動呢？也不動。

若能念佛心不動：你若能念佛、念法、念僧都心不動。說：「是不是心不動，不動心，我就沒有念了？我這不念佛了？」不是的！你念佛是用自己本有的智慧來念，不用妄想心來念，所以叫心不動。則常睹見無量佛：你若能這樣，就能見到十方諸佛的大光明藏，普遍看見十方無量無數無邊那麼多的諸佛，都放光來照你，光光相照，智慧就融通了。

卍　　卍　　卍

我們現在又開始打七，念「唵嘛呢叭咪牛」，那麼念牛可是念牛，不要像牛。你像牛力量那麼大，那只可以去耕田，或者是拉車，或者肉被人吃，沒有旁的用處。我們這回不念這個牛，念「吽」，唵嘛呢叭咪吽。可是吽也不要大吽，也不要小吽，也不要緩，也不要急，所謂

緊了繃　慢了鬆
不緊不慢才成功

你若太快了，會著魔的；若太慢了，就有個懶魔生出來了，說：「不要念了，念它做什麼！」若太快了，懶魔跑了，快魔又來了，像吃快藥，一吃就發神經，以為這真是不錯的！真是有功效！這是不對的，不要像以前那個Squarsh，一天到晚想要開悟，人家念「唵嘛呢叭咪吽」，他就吽吽吽，一吽，吽得天天跑，站也站不住，坐也坐不住，像是不知道丟了什麼的樣子。所以不要像那樣，我們要念得也不快，也不慢，隨著大家異口同音一口雖不同，但音聲要一樣，自己不要往前跑，也不要往後跑。你能這樣，念念就得到六字大明的三昧了。但是你在念的時候，也不要想我要得到三昧；你想要得到三昧，就會得到四昧，哈！就多一昧了，四昧就是睡覺去！

現在念「唵嘛呢叭咪吽」這六個字，我們可以給這個法會起個名字叫「大明七」，因為〈六字大明咒〉叫大明咒，所以我們叫打大明七。

念咒，必須要打起精神來念，不是念得好像要睡著了一樣；要打起精神來，唵嘛呢叭咪吽(音高亢)，不是很大聲的，但是聽得很清楚，自己聽得也很清楚，他人聽得也很清楚。人人念得都成一個聲音，不是你若念得高一點，我就念低一點；你若念長一點聲音，我就偏偏念短一點聲音，表示和你不同。你若心裏有這麼一個念頭存在，那永遠都是黑暗，不會明的。明，就是開智慧，得到感應了；你黑暗呢，就是沒有感應，沒有光明，這一點各位應該要知道。

大明咒，就是念得心地光明了，心裏頭像一面鏡子。鏡子能照物，但是它雖照物而無心，雖無心而照物，這就是智。那麼我們打大明七，不要打了一個大黑七。大黑七就是你也發脾氣，我也有煩惱──哼！你這麼念得太不對了，不合乎我的思想；你坐著，又碰了我；我坐在這個地方剛剛要睡著，你弄出一個聲音，又把我弄醒了。這樣就發脾氣了。

坐著的時候，必須要端然正坐，但也不要把身子撐得很長，這很費力的。要坐直了，不要用力故意把身體撐長了，頭和身體都是一條線的，就像木匠用的規矩一樣，要有規有矩的，不以規矩不能成方圓。你坐著，也不要這樣子(眾笑)，這也是黑暗了，也是看不見光明了。要坐得正當，走路也要正當，行住坐臥都要正當。

手合掌的時候，不要把手指頭捅到鼻子的窟窿裏頭去，好像門插，這麼把它插上，免得門開了，不是這個樣子。合掌要合得十指並攏，端端正正，不要有一種調皮的樣子。不用看旁人，你看果逾，他就是這樣，若往上一合掌，他總要把手捅到鼻子那地方，他或者怕淌出鼻涕來，所以要用兩隻手指頭把鼻子堵上，不要鼻涕跑出來。他或者是這樣，或者不是這樣；或者他說我把氣堵上，就不會發脾氣了。放掌的時候，手要平胸，放在胸前，不要把手脫落到肚臍那兒去，抱著肚子，好像要到廁所的樣子，那很難看的。

一切一切都要如法。談到如法，什麼事情都要如法，坐著要如法，站著也要如法，走路也要如法，行住坐臥都要有威儀的。不要坐在那兒，有一種倚賴心，就把頭往後面牆上一靠，睡我的大覺，你們大明，我就大覺，我這個大覺就勝過你們的大明，你看妙不妙？不要這樣子。也不要往前低著頭，就是走路也不要低著頭走，我們金山寺個個都是金剛不壞身，都要挺起胸膛來做人，不要把頭低低的，好像怕醜的樣子，怕什麼醜？要做一個金剛不壞身。

還有我再告訴你們，念〈六字大明咒〉究竟有什麼好處？念〈大明咒〉沒有什麼好處，可是可以把你身上的蟲子念成菩薩。若念〈大明咒〉，你身上的蟲子五百年之後，都是做菩薩的，不

是現在做。你看這個妙不妙？所有的蟲子——你身體的細菌，也就是你那個邪知邪見、貪瞋癡，五百年之後都做菩薩了，就有這麼大的力量，你看！這是不是應該念？也不要念得那麼大聲，尖叫似的，不要做得一個特別的樣子，總要大家一合相，都是一樣，旁人怎麼樣，我就怎麼樣，你弄出一個很特別的樣子，那是不對的。我們都要共同合作，不要不合作。打這個大明七，人人都要把光明智慧露出來，不要嫉妒障礙，一天到晚坐在那兒算豆芽菜的帳，「嗯！我賣給誰幾斤豆芽，要收那筆錢了。」不算這個帳。我們要發菩提心，最低限度你身上這些眾生都發菩提心，你看看念〈六字大明咒〉就有這麼大的功效！你知道人的身上有多少眾生？有無數無量無邊那麼多眾生，細菌就不知有多少，你這一念大明咒，五百年後，牠們都發菩提心，行菩薩道，你看看這有多妙！

我再為你們說一個最近幾年的故事，這是念〈大明咒〉的故事，它發生在菲律賓。菲律賓的小孩子，或者都不知道這個故事，但在佛教裏差不多都知道的。前幾年菲律賓排華，要殺所有的華僑，殺了不知多少。有一個地方住著菲律賓人，幾個中國人就跑那兒避難。這個菲律賓人，也很慈悲的，就把他們藏到後花園裏。後花園供著觀音菩薩，這些華僑會念〈六字大明咒〉，常常念，就念〈六字大明咒〉求感應。

啊！沒想到這一念，把十幾個菲律賓人給念來了，都拿著五尺多長的殺人大刀。這個菲律賓人看那些拿刀的菲律賓人來，一定是殺中國人的，就對這十幾個人說：「這裏有幾個中國人，但是他們是好人，你們不要殺他們，他們是很守規矩的。」這些菲律賓軍人就說：「我們不管他們守規矩、不守規矩，總而言之，是中國人就一定要殺！」那麼每個人拿一把五尺多長的大刀，這幾個中國人你說怎麼樣呢？就在觀音菩薩座的前後左右，求觀音菩薩來保護他們。一進來的時候，這幾個中國人也和他們說：「你原諒我們吧！我們都沒有什麼政治活動，不要殺我們！」這些人說：「不管你有沒有政治活動，總而言之，是中國人就應該殺。」他們幾個人一看，說也說不動了，就把眼睛閉上念〈六字大明咒〉等死。

這十幾個軍人拿著刀就砍，但是怎麼砍，也砍不上這幾個人，就把桌子、板凳、窗戶都給砍爛了，但貼著觀音菩薩像的佛龕怎麼樣也砍不著，人也一點都沒受傷，這十幾個軍人亂砍一頓，砍完就走了。這是在菲律賓佛教裏頭，中國人差不多都知道的事情。

所以由這一點就知道，念〈六字大明咒〉的感應是不可思議的，但是為什麼我們現在覺得沒有什麼感應？因為還沒到生死的關頭，所以沒有把生死看得重了。你若想：「啊！Next minute I go to dying, I recite this（下一分鐘我就要死了，我趕快念）〈六字大明咒〉求感應，可以不死。」又好像：「有人就要割我的頭了，我一定要想辦法叫他不割我的頭，我念〈六字大明咒〉。」這要用至誠懇切到極點的心去念，才會有感應。

不過我們現在聚會在一起，這是修行，大家都要把它念得很有精神，聲音不太大，也不能小。你們各位在這麼好的機會裏念〈大明咒〉，我在上邊也念〈大明咒〉，看看我們誰念得這個明大一點。我們來比賽一下，誰能看見這個明，那就會有感應了。你們誰若有什麼特別境界，隨時可以到上面見我，告訴我你們的境界；如果沒有特別境界，也不需要去問，要有特別的，覺得真不明白的這種境界才來問。那麼有的人會有，有的人不會有的，我今年開一個方便門，你們誰有什麼境界不能解決的問題，可以來問我，你的問題解決完了之後，還要趕快下來念你的〈大明咒〉。

F 3.三頌明十迴向

若常睹見無量佛　則見如來體常住
若見如來體常住　則能知法永不滅

若常睹見無量佛：假設你修行有了感應，常常見到無量諸佛放光攝照你。你能這樣，則見如來體常住：就能見到佛法身的本體，常住於法界，無來無去。若見如來體常住：你若能見到佛的法身常住不變，無來無去，則能知法永不滅：你就能知道，佛法在眾生來說，是有正法、像法、末法；在佛法的本體上，是永遠都不滅的。佛法永遠都是存在的，不過世界有成、住、壞、空，在表面上看，好像有末法、滅法的時代；可是本來在法的本體上，是不會滅的。

若得知法永不滅　則得辯才無障礙
若得辯才無障礙　則能開演無邊法

若能知法永不滅：佛是常住的，法也是常住的，僧也是常住的，因為眾生的業感而有正法、像法、末法。你若能知道法是永不會滅的，則得辯才無障礙：你就會得大辯才，得到無礙辯才，這個辯才沒有障礙。無障礙就是誰也辯論不過你，你講的道理都是真實的。若得辯才無障礙：你若能得到這無礙大辯才，無所障礙，則能開演無邊法：就能開示演說無量無邊那麼多的妙法門，所有的妙法門你都會說。這就是因為你得大辯才，辯才無障礙，所以說法頭頭是道，井井有條，所說出來的法都是妙不可言。

若能開演無邊法　則能慈愍度眾生
若能慈愍度眾生　則得堅固大悲心

若能開演無邊法：假設你能用你無礙的大辯才，開示演說無量無邊的妙法，這樣則能慈愍度眾生：你這大悲心就油然而發，生出慈愍度眾生的心。

好像人各有各的因緣，因緣成熟了，就會有一點成就。我去年在臺灣收的一些皈依弟子，其中有一個姓李的，叫李炎武，他以前做過少將。這個人前生是個和尚，很用功、很修行的，但是他官迷，放不下做官的欲。所以一邊打坐，一邊念「唵嘛呢叭咪吽」，就想了：「啊！我來生要做個將軍，運籌帷幄之中，決勝千里之外，保衛國家，這有多好呢！」他一邊修道，一邊就想做將軍，做一個領袖，所以今生，他在二十幾歲就已經做將軍了。

我在臺灣時，他來皈依，那天有二十多個人皈依。這個將軍在皈依時，就見著他心裏有一盞很光明的燈點著了；點著後，所見的境界也不同了，看到很不可思議的境界。由這個，他的大悲心就生出來了；生出大悲心後，一個禮拜內對一切的眾生都有這種的憐憫心，這就是慈愍度眾生的心，大悲心油然而生。他生這個心還不算，從這個，他欲心就斷了，所以他覺得是很微妙的。以後我就教他一個修道的方法，傳佛的心印法門給他。他現在很用功的，所以我告訴他這幾句話：

行住坐臥　不離這個
離了這個　便是錯過

行和站著、坐著、臥著，都要用功修道，都要不離開這個；你若離了這個，就錯了，就不能成道。這是什麼道呢？就是中道。不偏之謂中，不倚之謂庸，這個中道便傳給了他。所以他把這四句寫出來，前幾天和《美哉中華》一起寄來。他的草書寫得非常好，可以說是又有力量，又有架勢，甚至於比于右任寫的字都好。于右任是中國近代最好的書法家，他的書法，有的地方很圓滑，沒有什麼大力量；而李炎武好像把字寫到木頭裏去了，很有力量，因為他是個武人，糾糾武夫，所以寫出來的文字那麼好，這是很難得的。《美哉中華》雜誌，為他發表他寫的草書，人人都很讚歎的。

這就是他油然而發大悲心，所以他說：「啊！奇怪得很，我以前也皈過依，又皈依這個法師、那個法師，卻從來沒有這種境界。」那麼這次他看清了特別的不同，所以他很誠心。他自己也寫了一首偈頌：

分秒必守　須臾不離
造次顛沛　也要牢記

「分秒必守」，一分一秒的時間都要修道的，都要必守，「須臾不離」，須臾就是很短的時間，也不可以不注意這中道。所以說：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教，道也者，不可須臾離也。」修道的人一時一刻都不可以離開這個道，就要如龍養珠，如貓捕鼠，如雞孵卵，念茲在茲，時時刻刻都注意這個道。你能這樣，才能成功，才能成就道業。

這個人還會寫詩，他為自己寫了一首詩，這首詩是八句，他寫在紙上捲起來，我打開看了一遍，就捲起來說：「這首詩不是你作的。」「怎麼？這是我自己親自作，親筆寫的，是我作的。」我說：「是我作的。」「你作的？」他就笑了。我說：「我念給你聽聽，要不是我作的，我不會念。」那麼我就念了。他這首詩是這麼說的：

黑水千年湧　白山萬世雄
吾家居僻麓　耕鑿樂斯螽
弱冠投班筆　衰顏寄旅蓬
何時歸故里　再繞庭前桐

「黑水千年湧，白山萬世雄」，白山就是長白山，黑水就是黑龍江的水，它千年湧。「吾家居僻麓」，我家住在很僻靜的一個山腳下。「耕鑿樂斯螽」，我又在那兒種田，又在那兒鑿井，鑿就是鑿井。這是他用引堯舜時候的一個典故，那時老百姓這麼說：「日出而作，日入而息，鑿井而飲，耕田而食，帝力何有於我哉！」說我啊！太陽出來，就去做工；太陽落了，就回來休息。我鑿一口井就可以喝水；耕田就能吃飯。這樣皇帝對我有什麼幫助呀？這個意思就是太快樂了，不需要皇帝來保護我，我是很快樂的。所以他就說耕鑿樂斯螽，耕是耕田，鑿是鑿井，樂是快樂，斯螽是《詩經》上的，「螽斯衍慶」，言其家庭裏頭很多人。他說我在那地方，又種田又鑿井，家庭一天比一天人就多了，樂斯螽。

「弱冠投班筆」，我弱冠的時候，就是二十歲，就不讀書了。我在二十歲以前讀書，二十歲以後一看，日本人來侵略中國，就把筆丟了，學班超投筆從戎去。漢朝有個班超，也是因為外國人打中國，心裏抱著不平，所以就不讀書，去打匈奴。那麼他也就用這個典故，弱冠投班筆，好像班超投筆從戎。「衰顏寄旅蓬」，現在我老了，已經六十來歲，還在寄旅臺灣，住旅店似的，這不是我的老家。「何時歸故里」，我什麼時候才能回到長白山那個家呢？故里，就是自己以前故舊的家鄉。「再繞庭前桐」，因為他出生的時候，他母親作夢，夢見庭前有棵梧桐樹，她在那兒圍著梧桐樹轉，之後就生了他，所以說再繞庭前桐，桐就是那棵梧桐樹。

我為他念完後，那時他覺得怎麼樣啊？

弟子：very surprised!（非常驚訝！）

上人：嗯！very surprised.
哈！他還不相信是我作的，又拿出來一首詩，是寫馬占山將軍的事情，也是寫在一幅字畫上，再拿來給我看，我看了一遍，說：「唉！拿到一邊去，我不要這個。」「怎麼？」「這也是我寫的嘛！也是我作的。」「我不相信！」我說，我念給你聽：

江橋一戰成英名　浩氣凌霄舉世驚
天地長留忠義魄　好扶民族運中興

啊！他一聽，更surprised了，所以我把這個將軍給降伏了。他從來不應酬，我走的時候，有幾次他都去送飛機、接飛機。所以你們把記憶力修好一點，這是有用的，到什麼地方都可以去騙人，哈！搞得他自己都不知道是不是他自己作的？

馬占山將軍這個事情，當時中央政府不主張打，主張同日本人講和。馬占山就同他的部下，所有的將軍開會。結果，所有的人也都不主張打，說：「打不了日本人，他們的軍隊太強了，打不了的，我們只可以跑。」這時馬占山把桌子一拍，說：「有我馬占山在，就要打！打勝了，上面還有一個比馬占山大的，這功是歸他的；若敗了，由我馬占山負責任。一定要打！誰若不打，就槍斃，殺了他！」所以等日本人正在過江時，他就特別打他們，把日本人打死不知多少。那一仗把日本打得很怕的。

把日本打敗了，第二天來賀他的電報不知有多少，就像下雪。蔣介石也來電報，張學良也來電報，都說他成功了，所以這叫「江橋一戰成英名」，他這個英雄的名字就成就了。「浩氣凌宵舉世驚」，英雄豪傑很strong（強）的那股氣魄，沖到天上去。那時馬占山把日本人打敗了，整個世界都很驚奇的。「天地長留忠義魄」，天地間長留下他這種忠義的魂魄。忠，就是義氣。「好扶民族運中興」，李炎武說現在還希望他來保護中國民族再中興起來，但是這是做不到的。現在他的字在臺灣的博物館，那個博物館裏頭只有蔣介石寫的字可以放到裏頭，其餘的誰都沒有；他的字可以放在裏邊，那是很不得了了！

這是說因為他在皈依之後，就生出一種大悲心來，欲念也斷了，你說這是不是不可思議的境界！他自己寫的詩，我還沒說完呢，他說：須臾不離，「造次顛沛」，造次就是很忙的樣子；顛沛，就是顛沛流離，好像跌倒了，或者有什麼逆境，這都叫做顛沛。「也要牢記」，他說造次顛沛也要牢記修道。你們這些young
people（年輕人）不懂這個，他那麼老，所以他懂了。所以在臺灣我所收的皈依弟子當中，他是一個第一的，我從來沒有講，他的確是開悟了，知道怎麼樣修道是對的。所以今天晚間藉著講「慈愍度眾生」，為你們講一講這個因緣。

這個因緣我還有很多沒有講，我可以告訴你們，他皈依的時候，看見師父在法座上，忽然變成觀音菩薩，忽然又變成大將軍，所以他這個小將軍就老實了，他說：「這是很奇怪的！」他是個少將，少將是個小將軍，還有中將、上將。

若能慈愍度眾生：假設你能慈愍對一切眾生，則得堅固大悲心：就能得到最堅固的大悲心，就有大慈悲心了。所以說你們不要怕自己沒有慈悲心，只要你修行用功，一點一點的就有了，你得到堅固大悲心了，就會像觀音菩薩那麼慈悲。

Ｆ4.三十頌半明十地位（分九）
Ｇ1.半偈是初地　Ｇ2.半偈是二地　Ｇ3.一偈是三四地
Ｇ4.一偈明五地　Ｇ5.一偈明六地　Ｇ6.二偈半明七地
Ｇ7.三頌明八地　Ｇ8.二頌明九地　Ｇ9.十九頌明十地
今Ｇ1.

若能堅固大悲心　則能愛樂甚深法

若能堅固大悲心：假設你能不動大悲心了。不動大悲心，就是成就大悲心，大悲心堅固不搖動，就不會有所減少了。則能愛樂甚深法：你有了大悲心，就會愛樂甚深法，若男人愛樂這個法，比愛女人更厲害；女人愛樂這個法，也比愛男人更厲害，這就叫「賢賢易色」。好佛法的心勝過好女色的心，好佛法的心勝過好男色的心，所以這叫愛樂甚深法。

Ｇ2.半偈是二地

若能愛樂甚深法　則能捨離有為過

若能愛樂甚深法：你若能以愛樂佛法的這種心，超過男女欲愛這種情形，來愛樂這個甚深法，則能捨離有為過：你就能把有相的、有為的都捨離。有為就是有所作為，就是有相的；好像世間一切一切都是有相的，就是夫婦間也是有為法。因為有為法，所以能生一個小孩子，生男、生女，這都叫有為法。說：「捨離這個，那世界不是沒有人了？」沒有人，有佛也一樣嘛！沒有人有什麼關係，沒有人就可以成佛了，人人都成佛，那不好嗎？所以你不要憂慮世界沒有人

，少一人就多一尊佛。若你不修行呢，少一個人就多一個鬼，你看哪一點好？所以我們修行要能捨離有為法，怎麼捨離？就要能認識有為法：「哦！還有超過有為法的，就是無為法。」無為、無不為，你明白無為法了，就能無所不為，什麼都可以做得到，真空就有妙有，妙有才有真空。所以我們修道的人要迴光返照，修自己的自性，要自性圓明。自性圓明，就是捨離有為法了。有為過，這不單是法，而且還是過。你貪得多了，就墮地獄、變餓鬼、變畜生，所以這就是過。

G3.一偈是三四地

若能捨離有為過　則離憍慢及放逸
若離憍慢及放逸　則能兼利一切眾

若能捨離有為過：你若能捨離有為法，和有為的邊際，則離憍慢及放逸：就能離開一切的憍慢。憍是驕傲，慢就是我慢，總覺得自己比任何人都好，這是貢高我慢。放逸，有的人貢高我慢沒有那麼大、那麼厲害，但是他又放逸。什麼是放逸？就是不守規矩，一切時一切處都不守規矩。你若不守規矩，就不能學佛法，學佛法就是要守規矩。若離憍慢及放逸：你若能離了驕傲、我慢和不守規矩的行為，則能兼利一切眾：這樣就能兼利，就是兼全普遍地來利益一切眾生。你若能普遍利益一切眾生，也就是廣度眾生。

G4.一偈明五地

若能兼利一切眾　則處生死無疲厭
若處生死無疲厭　則能勇健無能勝

若能兼利一切眾：你若能普遍利益一切眾生，則處生死無疲厭：這就是發菩薩心、行菩薩道人的思想。他雖然沒有一定了生死，但是他不討厭生死了，他發願行菩薩道，生生世世都在娑婆世界，或者其他的世界來教化眾生，來利益一切眾生。因為他要利益一切眾生，所以就要處於生死，在生死的輪迴裏邊，但是他不討厭生死，不會說：「啊！我對生死很討厭了，教化眾生也很辛苦，我現在不教化眾生了。」他不會的。無疲厭，沒有覺得自己疲倦和討厭了，對於生死，根本就不成問題的。

若處生死無疲厭：你若對生死的問題沒有疲倦和厭煩，則能勇健無能勝：你就能勇猛精進，只有向前進，不會向後退，所以要有勇猛心。這個勇猛心，勇猛而健，健就是健康強壯，非常地強壯。你能勇猛精進，又很有力量，這樣就所向無敵，到什麼地方都會勝利，沒有其他人能勝過你的。也就是能勝過一切天魔外道，勝過一切魑魅魍魎，什麼都能勝過。

G5.一偈明六地

若能勇健無能勝　則能發起大神通
若能發起大神通　則知一切眾生行

若能勇健無能勝：你若能勇健，沒有一切能勝過你的了，則能發起大神通：這時就有大威德、大神通力量，能降伏天魔，制諸外道。大神通就是一種感應道交，感應道交就是神通。若能發起大神通：你若有了發起大神通的力量，則知一切眾生行：就知道一切眾生的行為。眾生所行所做的，你都明白了，才能教化他，所謂恒順眾生，隨順眾生，來教化眾生。

G6.二偈半明七地

若知一切眾生行　則能成就諸群生
若能成就諸群生　則得善攝眾生智
若得善攝眾生智　則能成就四攝法
若能成就四攝法　則與眾生無限利
若與眾生無限利　則具最勝智方便

若知一切眾生行：你若知道一切眾生的行為，能觀機說法，教化一切眾生，隨眾生的根性而說種種的方便法門，來教化一切眾生。你若能這樣，則能成就諸群生：就能成就諸群生。成就什麼？就能幫助諸群生，令他們得到利益，得到好處，成就他們的願力。你能令眾生隨心滿願，能令眾生生歡喜心，這就叫成就諸群生。若能成就諸群生：你若能用種種的方便法門，成就一切眾生的願力，他們所求的，都能成就他們，則得善攝眾生智：你就會得到善於攝受眾生的這種智慧。怎麼樣善於攝受呢？就是用種種的方便法門，來令眾生對於佛法生一種信心，生一種歡喜心，攝受他們。這個攝，就好像有一塊吸鐵石，把鐵都吸來了。你教化眾生，也就好像一塊吸鐵石一樣，把一切眾生都吸引來了；吸引來之後，他想走也走不了了，想跑也跑不了，這就叫善攝眾生智。

若得善攝眾生智：假使你得到善於攝受一切眾生的這種智慧，則能成就四攝法：你就能成就四攝的法門。有人知道四攝法門是什麼嗎？

弟子：四攝法是不是四無量心？

上人：不是。

弟子：（一）布施、（二）愛語、（三）利行、（四）同事。

上人：你解釋給大家聽一聽。

弟子：所謂「欲令入佛智，先以欲勾牽。」（一）布施，有三種：財施──內財、外財，還有法施、無畏施。你要令眾生歡喜學佛法，要先給他所歡喜的東西。（二）愛語，好像你對他說：「你是我的好朋友，我們一起學佛法。」這樣他才覺得有興趣；如果你講得不好，他對佛法就不會有一個好的印象。（三）利行，就是對其他人有好處的事情，你都去做，這樣能令人生出一種好感，因為你幫助他。（四）同事，譬如你想度一個木匠，你可以現一個木匠身，和他一起釘釘子之類，在釘釘子的時候，可以講一講佛法怎麼好，可以令他一點一點覺得佛法有意思。這四攝法是攝受眾生，令他們自己發心是很重要的，如果你想勉強一個人學佛法，是完全不行的，你沒有法子。因為眾生就是這樣，你對他直接說你應該這樣，這個眾生一定不要做；可是你可以給他所歡喜的，對他說好話，幫助他，和他合作，那一定會有方法令這個眾生覺悟。

上人：不錯，這四攝法，攝就是有一股力量，把他攝來了，這個力量是無形無相的，你看不見。第一個攝法就是布施，因為眾生都有貪心，無論哪一個都有貪心，你若給他一點東西，他就覺得你這個人是不錯的；你送給他一點禮物，他一定說Thank you very much!（多謝！）你要是不送他禮物，他就不講這一句話。所以我也不送給人禮物，我也不願意聽人家對我說這句話，這是我的執著。又一個意思是，我願意和所有的人是一個的，沒有分別，人就是我，我就是人。雖然我吃飯人家不能飽，人家吃飯我也不能飽，但是我可願意把我所有的給人，這是布施。

布施有三種：財施、法施、無畏施。什麼叫財施？就是用值錢的東西來布施，這分內財、外財。內財就是自己的皮血肉筋骨、頭目腦髓、手足、心肝脾肺腎，屬於自己身體裏邊的，都可以布施給人。譬如有人沒有眼睛，想要換眼睛，我願意自己不要眼睛了，把眼睛布施給其他人。這都是最偉大的一種施，沒有自己，只有他人，把自己看得很平常，沒有自私心、自利心，自己受一點苦沒有關係，只要其他人得到快樂歡喜，即使做不到的事情，我都要做，有這種偉大的布施心。那麼眼睛是這樣，其餘的頭目腦髓、心肝脾肺腎，譬如現在有人想要換心臟，說是找一個活人的心臟來為他安上，這個人也就會活了，那可以布施給人。只要人有所求，你行菩薩道的，就應該做。不要像舍利弗尊者那樣，捨了一隻眼睛，人家要第二個眼睛，他就捨不得了，說這個菩薩道我不能行，就回來了。這樣還是我相沒空；你若我相空了，什麼都可以捨的，這才是「無我無人觀自在，非空非色見如來。」你說空嘛，又不空；你說有相嘛，又沒有相，這是如來真正的教義，這是無上的布施。

外財，就是國城妻子，自己有國也可以布施，讓給其他人；有什麼城市也可以讓給他人，自己的太太也可以布施給旁人，自己的兒子也可以送給旁人，只要他歡喜，這都可以布施。

這個布施，又要說清楚，是要對方也需要，譬如你想把太太布施給人，沒人要，那你說：「哦！我送給人，送給人。」這不算的。有人需要你太太，你太太也歡喜這個人，那你可以不要錢，布施給他，這算是布施了！那麼如果也沒人需要，雖然你太太想要找情人，但沒有主，沒人要，你布施給誰？沒有人要嘛！像這種布施法是行不通的。必須要有人要，而你太太也願意，那才算！好像某人的太太，想要找個情人，他就氣得不得了，眼睛都氣紅了。那是不對的，他們互相願意，就布施給他嘛！你看這多偉大！這才是真正明白佛法。一個太太也捨不了，那真是太慳貪了！

法施就是講經說法，「諸供養中，法供養最。」你能講經說法，教化眾生，這是供養中最大的，也是布施中最大的，法施是第一的。無畏施，就是有人有一種恐懼了，你能安慰他，令他不生恐懼心，就把這個困難的事情度過了。

愛語，就說：「你是我很好的朋友，你知道嗎？不僅僅現在我們是好朋友，在以前很多世、很多生中，我們都是好朋友，所以今生一見就這麼樣有緣。啊！你快來啦！我現在學佛法，你也來試一試，研究這個東西有點意思。」就用愛語來攝受眾生。

利行，就是你對旁人要有利益，不要利益自己，這是利行。

同事，你又要和他一樣、同類。譬如人做土匪，你想要度這一幫土匪，就到那地方，也去做土匪，他們說：「哦！我們要去打劫某某銀行。」你就說：「唉！這個打劫銀行啊，他們也是一種生意，我們應該慢慢來，看一看再說。」你叫他們慢慢來、等一等，或者就不會打劫了，就是用種種的方便法門，慢慢度他們。簡簡單單地說，四攝法就是這樣。

這四攝法，我再給你們說清楚一點，就是騙人的法，知道嗎？就像騙小孩子似的。若能成就四攝法：但是我雖說清楚了，你可不要認為它是欺騙人，看起來是這樣，實際上它是很有力量的，不是欺騙人的法。則與眾生無限利：為什麼知道它不是欺騙人的法呢？它可以給眾生無限無限無量那麼多的利益快樂。以前我有一個女的皈依弟子，她有個丈夫，她想把丈夫布施給人，但布施了幾年也布施不出去，所以她本來想要做第一個布施丈夫給人的，但是這個法行不通。那麼布施太太的，也不要勉強，不要說太太捨不得自己，自己硬要把她布施出去，那樣也不對的。

若與眾生無限利：這是前邊所說若能得到四攝法，就可以給眾生無限的利益。你若能善用種種的方便法門來教化眾生，令眾生都得到無限的利益，則具最勝智方便：你有四攝法，又能給眾生無限利，這個時候就具足最殊勝的智慧方便法門。

G7.三頌明八地

若具最勝智方便　則住勇猛無上道
若住勇猛無上道　則能摧殄諸魔力

若具最勝智方便：你能具足智慧的方便，也就是用種種方便權巧法門，來教化眾生，令一切眾生都發大菩提心，不退菩提心。不要說他不退菩提心，就想退也退不了了。若能有這樣的力量，則住勇猛無上道：你就能常常住在勇猛精進、勤求無上的佛道上。你要是不住勇猛精進，就不會勤求佛道；你若住到勇猛精進的法門上，一定會勤求無上的佛道。

若住勇猛無上道：你若能常常住於勇猛精進、勤求無上佛道的這種境界，則能摧殄諸魔力：就可以勝過一切的魔力。一切的魔力是什麼魔力？有天魔、神魔、鬼魔、人魔。天魔，等你到天上的時候，他要來魔你。怎麼樣呢？修道的人，財關沒有打破，等你到升天的時候，這個天魔就現出很多的財寶，令你生出一種貪心，於是就投到魔王的眷屬裏邊去了，做了魔子、魔孫、魔民，魔王的老百姓，天天做魔事。為什麼？就因為你財關沒破，放不下錢！你若色關沒有破，譬如在人間，你覺得這個心降伏了，見到一切的美色都不動心，有一點把握了；但是在八識田裏這個種子還沒有降伏，還有根本的無明，若你道業沒有成，升到天上去享天福，等你一升天的時候，天魔又來了，現出種種美貌的美女來，這是對男人是這樣。若女人修行也是這樣，天魔就現出種種美貌的男人來，令你那個心，就像隻兔子那麼跳得不得了，因為你動了心。動了心，這個色關沒有打破，天魔就來擾亂你，令人在那個地方就迷了，發狂了！你這一發狂，就被天魔的魔力攝去了。

還有神魔，這個神魔不一定住在天上，他有的時候住在海島，有的時候住在山上，有的時候又住在大樹上。大樹是鬼神村，有的時候神魔也在那個地方永久居留，不是一天、兩天的。神住在樹的上邊，鬼魔就住在樹的下邊，見到你這個修道人從那兒一過，他就要給你一點麻煩。他看你有一點修行，就要和你鬥一鬥法，這是神魔、鬼魔。

人魔，就是你想修道，就有一個人來障礙你，令你發脾氣，令你生煩惱、動無明，這是人魔。

你若想把這些魔力都消除了，要怎麼樣呢？就要先勇猛精進勤求佛道，你若能勤求佛道，這一切的魔都可以摧殄了，把它滅了；一切魔的力都沒有了，你就勝利了。所以我們修道的人都應該注意，要常常保持我們這個心，叫它常生快樂，不生憂愁。也不要擔心這個事情，也不要擔心那個事情，順逆皆精進，好的境界也精進，不好的境界還要精進，向佛道勇猛精進的力量，總也不間斷。無論怎麼樣大的魔，都要忍耐著；怎麼樣的痛苦，也要忍耐著。所謂六度萬行，哪一個行門你若不做到圓滿，都不會成功，都不會到彼岸的；你要是都能做到圓滿，就會到彼岸，就會成功了。你成功了，那就是波羅蜜。所以時時刻刻都要精進，你能精進就能摧殄一切諸魔的力量。

若能摧殄諸魔力　則能超出四魔境
若能超出四魔境　則得至於不退地

若能摧殄諸魔力：你若能摧殄一切諸魔的力量，則能超出四魔境：這四種魔的境，你願意怎麼講都可以。最要緊的，我們人不要生自心魔，自心魔就是：好，他也覺得不好。

弟子：這四魔在《華嚴疏鈔》是捨分段故，無蘊魔。無捨命故，無死魔。惑不現行故，超煩惱魔。覺佛十力故，超天魔。

上人：四魔境就是五蘊魔、死魔、煩惱魔、天魔。這個四魔的境界，（一）捨分段故，無五蘊魔。色、受、想、行、識，這叫五蘊魔。因為這五蘊把人都纏住了，不能得到解脫，那麼現在捨了分段生死，也就是沒有分段生死，所以就把五蘊魔超出去了。（二）無捨命故，無死魔。因為沒有生，所以就沒有死魔了。（三）惑不現行故，超煩惱魔。不現行就是什麼都很平常的，你有煩惱，就是因為你遇到境界，生了煩惱；你若常常覺得什麼都是很平常的，沒有境界現出來，這就是沒有煩惱了。（四）覺佛十力故，超天魔。你覺悟佛的十種力量，就超出天魔的境界。

還有幾句話講因果報應：

今生不籠鳥　來生不坐監
今生不釣魚　來生不討飯
今生不殺生　來生無災難
今生不偷盜　來生無搶案

你今生若不籠鳥，不把鳥裝到籠子裏，好像禮拜天有一個小孩子，帶來一隻裝在籠子的小鳥，鳥吱吱叫，他就說那隻小鳥有病了，要拿來佛堂叫牠病好。其實怎麼樣？你今生若不把鳥圈到

籠子裏，來生就不會坐監獄。今生不釣魚，來生就不討飯，你看魚想吃東西，你就把牠釣上來了，所以釣魚的人來生多數都沒有飯吃，要討飯。今生不殺生，來生什麼災難也沒有。今生若不偷人家東西，來生沒有人搶你東西。為什麼他搶你東西？就因為你過去偷人東西，今生人家就拿回去，所以今生不偷盜，來生無搶案。

前邊所說五蘊魔、死魔、煩惱魔和天魔等四魔的境界，我們人被色受想行識五蘊所纏縛，不能解脫，這色受想行識都變成一種魔力，所以要超出這種魔的境界。又要超出死魔的境界，人都會有死的時候，到死的時候，四大分張，地水火風各回本位，身體就空了，死了，這也是一種魔。又有煩惱魔，我們人生在這個世界上，家家都有八齣戲，每一個家庭裏的眷屬就常常鬥爭，鬥爭堅固，於是就有種種說不完的煩惱，這是煩惱魔。又有一種天魔，這個天魔就是在天上，要迷惑升天的這些人，做為他的眷屬。你若覺悟佛這個道理、佛的十種力量，天魔也就沒有辦法來擾亂你，迷惑你了。

若能超出四魔境：你若能超出這四種魔的境界，則得至於不退地：你就能得到三不退的果位：（一）位不退、（二）念不退、（三）行不退。位不退，不退於二乘；你是大乘菩薩發心，不會退到二乘的果位上。念不退，你的菩提心也是永遠都不會退。行不退，你修行總是精進，不會向後退的。

若得至於不退地　則得無生深法忍
若得無生深法忍　則為諸佛所授記

若得至於不退地：你若得到三不退了，則得無生深法忍：就能悟無生法忍。生忍、法忍、無生法忍；這個忍，本來不容易忍的，你能忍了，這叫生法忍。無生法忍，你就遇到什麼最不容易忍的法，也要忍。譬如打七，腿痛，你忍不住了，就把腿放開，令它休息休息。但是你令它休息，它也令你休息；你令它不痛了，它令你菩提心不往前精進。所以對著這種境界就要忍，一切的痛苦都要用忍耐心，你忍耐心存在了，也不怕腿痛，也不怕腰痛，也不怕頭痛，這叫忍。無生深法忍，任何事你都覺得沒有什麼問題，不生煩惱，只發菩提心。這個忍，是忍可於心，心裏受不了也要受，就是在這個時間要鬥爭，怎麼說？要發菩提心：我要和生死鬥爭，我要和痛苦鬥爭，我要和一切的困難鬥爭！要這樣想。這樣叫忍人所不能忍的，旁人都受不了了，我來受；旁人忍不了了，我來忍，忍人所不能忍的。讓人所不能讓的，本來是很自私的，什麼事情也不願意讓給他人，那麼現在我們行菩薩道，一切我都要讓給他人，我所不能讓的，也要讓。

吃人所不能吃的，大家不願意吃的東西，我來吃，但是也不要故意去選擇大家不願意吃的東西來吃，要很自然的。好像以前有一個老修行，這講出來，你們這些人聽起來都會作嘔的，所吃的東西都會吐出來。他怎麼修行？在叢林（就是寺廟；很多和尚在一起，就像個叢林一很多樹木在一起。）裏頭有幾千人，那幾千人吃完飯都用開水漱一漱口，因為所吃的飯啊、菜呀還殘留在口裏，就用點水漱口，漱完了吐到一個篩子，過了那個篩子，水就漏到底下去，菜渣飯渣就留在篩子上。這個老修行專門吃這個東西，人家吐出來的東西，他就吃下去，這叫吃人所不能吃的。但可不是說人家沒有吃著的東西，我搶先來吃，揀著好的吃，這也叫吃人所不能吃的，不是這樣的。你看！要有老修行這種功夫，吃人所不能吃的。

受人所不能受的，人家受不了這個氣，譬如小孩子過來打你一拳，大人過來踢你一腳，頭一下子，腳一下子，也不管你對不對，就和你來個不客氣。哦！你說：「這還得了，你這麼對我！」這就受不了了。要受人所不能受的，以前是受不了的，現在要受，為什麼？現在我明白了。我明白了，就要還債，因為以前我對所有的人都不太好，那麼現在人家對我不好，這是很應該的事情；這樣你就能得無生深法忍了。無生深法忍就是很不容易忍的，忍不了了，「唉呀！我受不了了，唉呀！這麼樣難受。」嗯！但是還能忍，深法忍，深深地忍，忍不了的也要忍。能這樣子，就叫不可思議的境界。

方才我說，那個吃人家口裏吐出來東西的這個人，在叢林裏頭大家最看不起他，覺得他是累獃王，但在叢林裏幾千人，他先成就道業，先證果。這個佛教裏的名詞叫累獃王，就是愚癡到極點了。這個累獃不是英文lady first
那個lady，這個累獃就是愚癡，愚癡到極點了，叫累獃王。每個叢林裏頭都有一個叫累獃王的，就是最笨的、最愚癡的、最沒有智慧的；但是他能吃苦的東西，能受得苦，誰罵他，他都能忍受，所以一般人給他起個別名叫累獃王，其實，這樣的人才能成道業呢！

又有人這麼想了，說：「唉呀！這個證果的聖人這麼邋遢，這麼不乾淨的東西都吃，做這麼一個邋遢的聖人，是沒有什麼意思的；我願意做一個乾淨的凡夫，不願意做一個邋遢的聖人。」雖然是這樣說，但是真乾淨的人，就是真不乾淨；真不乾淨的人，就是真乾淨。你覺得你吃的是乾淨的東西，但是到了肚裏邊，也都變成邋遢的了；他吃的雖然是邋遢東西，到了肚裏頭，也會沒有那麼多的臭味了。因為人家已經嚼過一次，在其他人口裏邊，已經用那個機器把它做一種化學提煉，大約減輕它這種臭的味道了。那麼他吃了之後，因為心裏頭也沒有一個乾淨、不乾淨，所以他是不垢不淨的，這就是聖人。

還有人說：「唉呀！被人打，是還債，這才沒有道理呢！我覺得我沒有打過人，有的人卻時時打我，有什麼證明這是債呢？」昨天晚間，我講因果循環報應，還沒有講完，所以今天再繼續說一說這道理。我今天已經把它寫到一張紙上，現在不知道還背得出來、背不出來。因為今天晚間又有新的人來，所以昨天晚間所講的再講一次，昨天晚間聽過的，又可以聽多一遍；聽多

一遍，就可以認識多一點，知道多一點。

「今生不籠鳥，來生不坐監」，你想一想，你把鳥裝到籠子裏，令牠不自由，這個國家是自由的國家，你就叫畜生不自由，這也是不合乎國家的憲法。令畜生不自由，最低限度是違背這個國家的憲法。你違背憲法，把這隻鳥關到籠子裏，好像關到監獄裏頭一樣，這鳥就在那兒念咒了，說：「果報、果報、果報。」那麼果報、果報，來生的果報就來了。那隻鳥這麼念咒，說：「上帝，你說有果報，為什麼他把我放到籠子裏頭，這是怎麼一回事？」就到玉皇大帝那兒，也就是天主那兒，去左寫一張狀子、右寫一張，告狀去。寫多了，好啦！天主一看，這個人是不公道，「好啦！來生叫他也受這個果報啦！」就坐到監獄裏頭去了。所以說今生不籠鳥，來生不坐監，因為那鳥一天到晚念因果的報應經給上帝聽，上帝也就要判斷這個人來生去坐監獄。

我記得不是今生，但記得不知道多少生以前，我那時迷迷糊糊的，什麼道理也不懂，看人家去釣魚，我也去釣魚，很歡喜釣魚的。把魚線拋到水裏，魚一吃釣魚餌，水面就出現一個圈、一個圈……釣魚桿往上一挑，魚就釣上來了。你說怎麼樣啊？以後再來生，就做要飯的，自己沒有東西吃，拿著碗和人要飯去，所以說：「今生不釣魚，來生不討飯。」要飯，這是很苦的一件事，盡向人家討飯吃。所以我們信佛的人，少釣一點魚好。說：「那我少釣，一年釣一次，我是釣小魚，不釣大魚，這樣好不好啊？」小魚也是一條命，大魚也是一條命，你釣一次也是殺生，你釣多也是殺生，不過你釣得少，短的債少一點；釣得多，短的債多一點，你釣半斤，將來就要還八兩。

還有「今生不殺生」，你今生若不殺一切的生靈，什麼生命也不殺，等來生就沒有人殺你，也沒有一切的災難，不會被槍打死，也不會被火燒死，或被水淹死。前生沒有殺生，今生也沒有病痛，所以說「今生不殺生，來生無災難。」

今生若不偷盜，來生是怎麼樣來著？無搶案。搶案就是你打劫我，我打劫你，互相搶劫。你若不偷盜人家的東西，來生就沒有人搶你的東西。為什麼有人搶你的東西？就因為你前生偷盜來著。前生你偷盜，以為是不錯的，把人的錢給偷來了，今生人家再搶回去，所以這個因果循環報應是很不可思議的。

「今生不邪婬，來生不婚變」，什麼叫婚變？譬如離婚，或者結婚之後，有很多麻煩，這就是因為前生不守戒律，有邪婬的行為。有邪婬的行為，今生身體上還有一股狐臭的味道。凡是在前生不守戒律，今生他的狐臭味就很大的，無論怎麼用香水來擦，怎麼樣塗香粉，還是那麼臭，臭不可聞。所以本來男人都歡喜女人，一聞到這股臭味，就把男人都給薰跑了；本來女人也歡喜男人，男人有這個狐臭，這一股臭氣，就把女人也都薰跑了，所以沒有人愛你。你因為不持戒律，所以身上沒有香氣；你若持戒精嚴，身體就有一股香味，香光莊嚴。

你看以前在清朝有個香妃，大約是維吾爾民族，就是回族。她身上總是放香的，不要擦香水，不要用香皂，身上自然有一股香氣。那股香氣，比什麼都香。所以中國清朝那個糊塗皇帝，就歡喜這身上放香的女人，就去征服那個地方，把這個香女人搶回來，封她為香妃。以後，又有其他的女人妒忌她，因為皇帝有很多老婆，三宮六院，正宮娘娘妒忌她，就把她弄死，所以香妃也不香了。

「今生不邪婬」，今生你若很守規矩，不和其他的女人邪婬，不和其他的男人邪婬，來生你結婚也不會離婚。因為你不忠實，所以就離婚了；在前生不忠實，今生也搞得不愉快，有種種的特別因緣，就婚變了，這是邪婬的果報。

「今生不妄語，來生無欺騙」，今生你若不打妄語，來生就沒有人欺騙你。所以若有人欺騙自己，「喔！自己在前生打過妄語，所以才有人欺騙我。」劉梅生前幾天對我說：「恐怕菲律賓來的那四個人，不是真要來出家，只是藉著這條路來，到這兒還不出家。」我說：「沒關係，我明明知道他欺騙我，我都相信他，因為我不願意欺騙人，我也相信人不欺騙我。」我還說：「我明明知道他欺騙我，也不想他是欺騙我，我不這麼想。」他說：「喔！這是好的。」這個世界，人人就是你防備我，我防備你；你怕我欺騙你，我怕你欺騙我。那麼他就是欺騙我，我也不想他是欺騙，這不是吃虧了嗎？吃虧就吃虧了，沒有關係的，要這樣。

「今生不醉酒，來生不狂亂」，雖然佛教五戒戒酒，你若為著治病，在特別的情形下喝得少少，不喝醉是可以的。那麼今生不喝酒，是指不醉酒，不是不喝酒，來生你就不會發癲狂、發神經。為什麼你來生發神經、精神不正常呢？就因為前生喝酒喝得太多了，那個麻醉藥，或者marijuana（大麻）、LSD（迷幻藥）也吃很多，所以今生那個狂性還未斷。因果循環就是這樣的，信不信由你！我是這麼說，你不信，我也說；信，我也說，不管你信不信，我都要說。

若得無生深法忍：這是說你若能得到無生深法忍，也就是不能忍的都能忍，忍一切法，都不動心，順逆皆精進，順的境界也歡喜，逆的境界也歡喜，向佛道上精進去。你若能這樣，則為諸佛所授記：那麼十方三世一切諸佛都會為你授記，授一個記別號。什麼叫記別號？就是說你在什麼時候成佛，你的佛國土在什麼地方，叫什麼名字，你成佛的名號是什麼，你住世多長的時間，一切一切都預先為你授記。

G8.二頌明九地

若為諸佛所授記　則一切佛現其前
若一切佛現其前　則了神通深密用
若了神通深密用　則為諸佛所憶念
若為諸佛所憶念　則以佛德自莊嚴

若為諸佛所授記：你若能得到十方三世一切諸佛來為你授記的話，則一切佛現其前：佛怎麼給你授記？佛都是現到你面前，來為你授將來的記剪號。這要你得到深法忍，然後諸佛才會現到你面前為你授記。

若一切佛現其前：這是說你能得到一切諸佛給你授記，現在你的面前，則了神通深密用：你就能明了一切的神通深密用，神通不可思議的這種境界，這種用。這種用是妙不可言、深不可測的，所以叫深密用，沒有人能知道這種神通的妙用。若了神通深密用：你若明了一切的神通，這種深不可測、妙不可言的境界，這種的用途。則為諸佛所憶念：這樣你和十方諸佛常能通達無礙，互相通達，十方諸佛的心就是你的心，你的心也就是十方諸佛的心，所謂心心相應，氣氣相通，光光相照。所以諸佛也就常常不會忘了你，說：「哦！現在世界上又有一個行菩薩道的人是某某，他現在在那兒做什麼？」諸佛菩薩在常寂光中也常記著你，常掛念著你，常常放不下你，常常加被愛護你。為什麼你能這樣？就因為你明白、得到神通的深密用。你的神通和十方諸佛的神通是互相通的，所以諸佛菩薩也常憶念你，你也常常憶念諸佛菩薩，這叫二念相憶，二種念互相相憶。也就好像母憶子、子憶母一樣，兒子常常想著母親，母親也常常想著兒子，這兩種的想念通了，母子也常常會見面的，諸佛菩薩也是這個樣子。

若為諸佛所憶念：這是說你常常為諸佛所憶念，你也常常憶念諸佛，這兩種的念一天比一天深，則以佛德自莊嚴：你就能以佛的德行莊嚴而莊嚴自己的德行，所謂「萬德圓融」。

G9.十九頌明十地

若以佛德自莊嚴　則獲妙福端嚴身
若獲妙福莊嚴身　則身晃耀如金山

若以佛德自莊嚴：你若能以佛的莊嚴做為自己的莊嚴，那麼佛有什麼德行，你就會有什麼德行了。若能這樣，則獲妙福端嚴身：你也就很快地得到這種不可思議、變化無窮的妙福端嚴身，也就是具足三十二相、八十種隨形好，不過沒有佛那麼真切。佛的三十二相、八十種好，這都叫妙福莊嚴身。

你若得到妙福莊嚴身，那就相好莊嚴。怎麼會得到相好莊嚴？就是常常修福修慧，你修福就得到相好莊嚴身，你修慧就會光明遍照。所以若獲妙福莊嚴身：你若得到妙福，這種不可思議的福報，莊嚴其身，以佛德的莊嚴而自己莊嚴，若能這樣，則身晃耀如金山：你的身體就會像黃金一樣。

佛的身體像黃金一樣。以前佛住世的時候，有一天，佛到一個在家人家裏去。這個在家人的家裏有一張氈掉到地上，佛來了，這個人想要用這氈給佛坐，可是找不著。為什麼找不著？因為這張氈子是黃金色，佛的身體也是黃金色，佛放的光明也都是黃金色，所以把地都照成黃金色了，分辨不出來哪個是氈子，哪個是黃金色，所以就找不著了。等佛走了，這氈子才找著。

因為這樣的因緣，這個人就很發心信佛了；等佛滅度之後，他就一生一生地修行，但沒有成道業。等到阿育王那個時候，阿育王本來不信佛，他設了一個監獄，這監獄是有入無出的，誰到那監獄裏，就不能出來了，就好像小鳥在籠子裏一樣，沒有法子再飛出去，除非等到哪一天死了，和這個鳥籠才算是分開了。當時，就有一個比丘，這個比丘就是佛在世時，佛曾到過他家裏的人，他修行修行就做了比丘。他到這兒來，就被阿育王關到監獄裏了。他在監獄裏就修不淨觀，怎麼修都修不成，到這監獄裏的人都是要被殺的，他也不例外。他就要求了：「我道業沒成呢，你容許我兩年後再殺我好了。」管監獄的人說：「兩年，那不行，太長了。我們這兒的規矩，沒有人在我們這裏住上兩年的，要很短時間就推去殺了，免得我們來養你，還要給飯吃。」他又要求說：「那兩個月怎麼樣？」這些人就答應他了。

在這兩個月期間，他就修不淨觀，觀看人的身體，九孔常流不淨，眼睛有眼淚、有眼眵，耳朵有耳垢，鼻有鼻涕，口裏頭有黏痰吐沫。兩隻眼睛、兩個鼻孔、兩個耳朵，再加一個嘴巴，這七孔；再加上大便、小便的地方，共是九孔。大便道，常常大便；小便道，常常小便，這都是不乾淨的東西，人的身體沒有一個地方是乾淨的，污濁邋遢。他就這麼樣觀想，修了兩個月，還是不容易修成這個不淨觀。

在這期間又來個女人，她也要被殺的。怎麼樣殺法呢？就是被搗碓。搗碓，就像六祖大師舂米那個碓，把這個女人全身放到碓裏頭搗爛，皮血肉筋骨都搗到一起，好像一道salad（沙拉）。但是這salad不容易吃的，是臭的，你看肚腸裏邊，大便、小便什麼都有，這股味道啊，真是酸甜苦辣鹹什麼都有。他修不淨觀，一看這個女人這樣被殺，立刻證果了。證果之後，就顯種種的神通，感化了阿育王信佛。所以阿育王修了八萬四千座舍利塔，也就因為這個人證果、成道業，才影響阿育王信佛的。

所以現在我所要做的，就要這個國家修道的人要有證果的。或者證初果、二果、三果、四果，沒有五果。某個人問我：「五禪是什麼？」只有四禪，沒有五禪，他卻問五禪是什麼？你說這

是外行、不是外行？你們若有人證果了，佛法在西方一定會大興的。我是外邊來的，給你們這個國家的人當一座橋樑，介紹佛教來到西方，主要還是你們自己本身要有證果的，成就道業的；你們若不成就道業，那是沒有辦法的。

我對你們說證果的境界，證果的人有一種表現，他的身體很輕，走路沒有聲音的，他到你面前，你不知道他到了。但是他也可以有聲，不是說他只會沒有聲，不會有聲。

他又可以走路鞋底子不沾地，腳心不沾地。說：「那我也會腳心不沾地，我腳心是向上懸著，走路腳心當然不沾地了，我腳掌前邊著地，後邊著地，中間也不著地；或者我穿上一雙高跟鞋，也不沾地。」那不算的。他雖赤足走路，但是腳上不沾泥土。佛在世時都赤足，不穿鞋襪到外面去化緣，可是腳上不沾泥土。雖然不沾泥土，他回來也要收衣缽、洗足的，這是證果的人。

還有一個證果的人的表現，證果的人，無論男女都會把欲心斷了，把這個生死的根斷了。生死根就是一個欲念，你若有欲念，就有生死；沒有欲念了，就沒有生死。男人斷欲也有一種境界，什麼境界？就是男人沒有欲心了，女人也沒有欲心，那什麼麻煩都沒有了。

若身晃耀如金山　則相莊嚴三十二
若相莊嚴三十二　則具隨好為嚴飾

雖然三藩市叫舊金山，我們這道場就叫金山寺，其實這個金山就是佛，佛才是金山，所以以後我們造廟，都用這個「金」字起取名，都用金來莊嚴。「金」字上邊有個「人」，我們這兒就是度人的；底下「王」字加上兩點，也就是「玉」字多一點，表示那是人中之王，那兩點本來也是個「人」字，所以我們是度人中之王的人。所以這個「金」字是很有意思的，又名貴、又值錢。

若身晃耀如金山，則相莊嚴三十二：若你的身體像金山，這樣就有三十二相的相好莊嚴。若相莊嚴三十二，則具隨好為嚴飾：你若得三十二相莊嚴其身，就會具足八十種隨形的好，更為莊嚴，更為妙好。

若具隨好為嚴飾　則身光明無限量
若身光明無限量　則不思議光莊嚴

若具隨好為嚴飾：你若能具足八十種隨形的妙好，來做莊嚴修飾，則身光明無限量：你這個身的光明就有無限量那麼多。因為一步比一步更高超一點，所以前面有三十二相，還沒有那麼多的光明，當你有了八十種隨形好，這時身又放無量的光明。

佛的身晃耀如金山，又有三十二相、八十種隨形好，所以就增加光明無限量了。若身光明無限量，則不思議光莊嚴：他這個身體的光明無限量，然後就在這光中，現出很多不可思議的境界，光中現種種的佛相、菩薩相、聲聞緣覺的相，以這不思議光來莊嚴其身。

若不思議光莊嚴　其光則出諸蓮華
其光若出諸蓮華　則無量佛坐華上
示現十方靡不遍　悉能調伏諸眾生
若能如是調眾生　則現無量神通力

若不思議光莊嚴：你若得到不思議這種光來莊嚴其身，那麼其光則出諸蓮華：就在這光裏頭又現出種種的蓮華。這種種的大寶蓮華上，就有無量無邊的佛結跏趺座而坐。這是互相莊嚴、互相無礙的境界，所以叫不可思議的光莊嚴。

其光若出諸蓮華，則無量佛坐華上：以這種不思議的光來莊嚴其身，就會在光中現出種種顏色的蓮華。這個蓮華，所謂青色青光、白色白光、黃色黃光、赤色赤光、紫色紫光，種種的光是種種的花。在每一朵大寶蓮華上，又有無量無邊那麼多的諸佛，坐在上面說種種的法，教化種種的眾生。示現十方靡不遍：這不是只在一個地方，華嚴的境界是一即一切，一切即一。在一個地方現出來，同時在所有的盡虛空、遍法界，也都現出這種境界。你看它是一個，可是細看又是多；雖然多，而還是一個 。

所以我們人修道，修行成了，那個法身就是這樣。你看著它是一個，盡虛空、遍法界是一個；但是一個之中又現出無量，無量還是一，一多無礙，多即是一，一即是多，一多遍滿，一多無礙。這種境界，你怎麼能知道？就要修行。你修行，把自性修得現出光明來，法身也成就了，化身也有了神通，你這一個身體願意化百千萬億個身體都可以的。所以我們修道的人要腳踏實地認真修行才算呢！若不修行，著到文字般若上，或者著到講說上，這都是靠不住的。一定要認真去修行，修得你自己也有法身了，也有化身了，也有報身了。不是說「清淨法身毗盧遮那佛，圓滿報身盧舍那佛，千百億化身釋迦牟尼佛」，不是單單釋迦牟尼有這神通妙用，我們每一個人若修行成了，證果成就道業，那和佛的神通妙用是無二無別的。所以各人要特別努力，我們人人都可以修成佛，所以人人都可以修行。因為這個原因，所以Aaron來了，我就希望他參多一點禪，打多一點坐，快一點開悟，成一個小佛，度這一些大的眾生。Aaron，你聽著沒有？哈！這樣才沒有白來。

所以你能用神通遍到十方世界去，悉能調伏諸眾生：就能調伏一切剛強、難調難伏的眾生，那個最頑皮、最不守規矩、最壞的眾生，都可以調伏。你說這個妙不妙！連果某這麼樣壞的人，現在也來翻譯了。她一天到晚盡想男朋友，這是眾生多生多劫的習氣，不是單單她一個人這樣，恐怕人人都有這種習氣，所以我不是單說她一個人，每一個人都在內。能把多生多劫的習氣減少一點，就容易修道。

若能如是調眾生：你若能像前邊這樣來調伏眾生，調伏剛強的眾生、調伏頑皮的眾生、調伏不守規矩的眾生、調伏有脾氣的眾生、調伏煩惱無明很重的眾生。這些眾生都調伏了，則現無量神通力：這個時候，你就會有無量無邊那麼多的大神通力，這個神通是妙不可言的。怎樣能得到這個神通？就要修行。你若坐禪，也可以得到神通力；你若念佛，也可以得到神通力；你若持咒，也可以得到神通力。

總之，就是要先修行。修行就不要怕腿痛，不要怕困難，不要怕坐那兒覺得沒有什麼意思，這要用一個忍去忍。你要是樣樣都能忍了，也會得神通，這個神通力量是不可思議的。

有的人不相信，說：「我不相信這個神通，我怎麼沒有見過？」你這個不相信，就是神通的種子；就因為你不相信，所以這就是神通，若沒有神通，怎麼會叫你不相信呢？你想一想。你這個不相信，其實心裏已經有一個神通存在了。你若真不相信，根本連這個名詞都不知道，「什麼叫神通？啊！我不相信神通。」這已經有了神通，不過這是個小小的神通，不是大的。

若現無量神通力　則住不可思議土
演說不可思議法　令不思議眾歡喜

若現無量神通力：你若有了大神通，則住不可思議土：你就可以住在不可思議的佛土，或者黃金為地，或者白銀為地的國土；或者琉璃為地，或者鑽石為地的國土。那國土莊嚴妙好，不像我們這個世界，盡是這麼多泥沙草木荊棘，不是這樣的，那都是不可思議的境界。

演說不可思議法：現無量的神通，居住在這個不可思議的佛土，然後再演說這個不可思議的妙法，令不思議眾歡喜：令一切不可思議的眾生都發菩提心，皆大歡喜。

若說不可思議法　令不思議眾歡喜
則以智慧辯才力　隨眾生心而化誘
若以智慧辯才力　隨眾生心而化誘
則以智慧為先導　身語意業恒無失

若說不可思議法，令不思議眾歡喜：你若能說不可思議的妙法，令無量無邊不可思議那麼多的眾生都發菩提心，皆大歡喜，就能增加他的善根，圓滿他的福慧。你能令眾生生歡喜心，能度不可思議這麼多的眾生。那你以什麼力量度眾生，令他歡喜？則以智慧辯才力：就是用你真正的智慧、真正的辯才力量，你隨眾生心而化誘：隨著一切眾生心之所好，而教化他們，誘導他們，所謂「循循善誘」，就用很好的方便法門來化導一切眾生，令他們都發菩提心。

若以智慧辯才力：假設你能用你真正的智慧，善巧方便這種的辯才，隨眾生心而化誘：來隨眾生心而教化誘導他們，令他們都發菩提心，則以智慧為先導：就以智慧做首先教化眾生的條件，身語意業恒無失：你身、語、意這三業都清淨。恒無失，這是十八不共法裏邊的，身業無失、語業無失、意業無失，三業清淨。身語意業恒無失，常常不造身口意業。身語意，你要是不好好地修，它就變成十惡；你要是好好修呢，它就變成十善。身有三惡，就是殺生、偷盜、邪婬。意有三惡，就是貪心、瞋心、癡心。口有四惡，就是綺語、妄言、惡口、兩舌。這三業恒無失，就是不造十惡，而修十善。

卍　　卍　　卍

今天，我們開始打禪七，前一個禮拜，我們打大明七，我不知道各位是明了，還是沒明？現在又打禪七，這個禪七比大明七更辛苦一點，更不容易坐，可是各位還要試一試。我現在告訴你們打禪七的方法，每一個人若能結雙跏趺坐是最好的，坐的時候，不要怕腿痛，能忍得住就忍；若忍不住呢，才放一放腿，但最好是能忍痛，這是腿的問題。腰坐得要直起來，頭也要很正的，不要前俯，也不要後仰。如果想要睡覺呢，或者起來站一站；你腿若痛得厲害了，也可以起來站一站，站著也是參禪。

舌尖頂上顎，有口水就嚥到肚裏頭去。嚥到肚裏什麼地方？就嚥到臍輪，肚臍後邊，把它放到那個地方。這口水叫自家水，自家水這三字合起來，叫「藥」字。這自家水，你常常把它嚥到肚裏頭去，能祛百病的，所以各位不要忽略這一點。要眼觀鼻、鼻觀口、口就觀心，這麼地觀察著。你願意參呢，就參「念佛是誰」──念佛的是哪一個？願意念六字大明咒呢，也可以的。總而言之，就叫你那個心老老實實的，不要離開修道這一念。你修道這一念，參禪這一念，總要保持它綿綿密密的，就是你坐在那兒，不是睡著了覺，但是外邊有事情不知道，裏邊自己知道不是在睡覺，這個念頭接接連連總也不斷。

所以我為你們說四句偈頌，各位參加這個禪七，就是本照這個意思去修行、去參去。

行住坐臥　不離這個

離了這個　當面錯過

行住坐臥，不離這個，就不離參禪這一念；你若離開這個，你就是當面遇到佛，也會錯過去，不認識的。所以我們每一個人不要當面錯過參禪這個妙用。等一會兒各位好好用功，希望有開悟的，知道自己走路是用腳走？是用頭走？明白道理了，就知你鼻孔究竟是衝下？是衝上？你把這帳算清楚，就不會再糊塗了。

以後，還是天天在七點鐘的時候講經，講經之前，不需要念什麼咒了，也不需要念經。因為打禪七的時候，也不念經，也不念咒，其他的法事都不做。晚上七點鐘講開示，講到八點半或九點，就繼續參禪。在講完經的這個時間，大家或者可以換換衣服。最好穿多一點衣服，不要穿少了衣服，熱一點不要緊，不要凍著了。前幾天，很多人都凍著了，覺得不太舒服。打七不要把人都打病了；打病了，那更辛苦。所以在講完經這個期間，你們可以方便方便自己的事情，或者換衣服，或者辦辦自己的公事，到廁所洗洗手等，十分鐘的時間，就繼續坐禪了。

我們坐禪，都要拿出一點力量來，拿出一點忍耐的心來，實實在在去坐，不要懶惰。你在沒開悟之前，沒有得到大智慧以前，不可以懶惰。那麼得到大智慧、開悟之後，叫你懶惰，你也不會懶惰了。所以我們現在要打起精神來努力，看看誰先開悟？誰先開悟，誰就是第一。有人說：「哦！我不願意做第一，所以我也不要開悟了！」那你弄錯了，你可以開悟，也可以不要第一嘛！你不要第一可以，但是不可以不開悟，對不對？所以不要算錯數，你讀算術要讀得很好的。

卍　　卍　　卍

果童喜歡看電影，我告訴他：這個世界就是一部電影。你若懂了，就清楚你在演電影；若不懂，就是在演一部糊塗電影。他說：對！我說：我演我的電影，你演你的電影，每一個人都演他自己的電影。他說：對！這是電影裏的電影。電影、電影，繼續演你的電影。我說：繼續演你的電影，就死了！就好像作夢，作夢、又作夢，然後就醒了。我們人在世界上，就像是一場夢，你醒了，這夢就結束了；如果你不醒，這夢就會繼續做下去。電影也是一樣的。

若以智慧為先導　身語意業恒無失
則其願力得自在　普隨諸趣而現身

若以智慧為先導：假設你以智慧做為一個先導，做為教化眾生一個最先的條件，身語意業恒無失：身語意業若能恆無失，你若能這樣，就能教化很多眾生都發菩提心。

這個偈頌，有的地方是半偈，就是只有兩句，不是四句；有的地方是一偈，就是四句。但是都是接接連連，意思是連貫，繼續不斷的。則其願力得自在：這是說你身語意業恒無失，你能不造十惡，奉行十善。什麼叫十惡？就是身有三惡：殺、盜、婬，這是身所造的三種罪惡。殺生，包括自己殺，或者叫他人殺，或者殺因、殺緣、殺法、殺業，都包括在內了。我們人殺生是世界戰爭的一個開始，所以說：

千百年來碗裏羹　冤深似海恨難平
欲知世上刀兵劫　試聽屠門夜半聲

千百年以來，我們這一碗肉湯，羹就是羹湯，或者是牛肉的湯，或者是羊肉的湯，或者是豬肉的湯，或者是馬肉、驢肉、貓肉、狗肉等種種肉的湯。千百年以來，人吃一切眾生肉的湯，這叫「千百年來碗裏羹」。

「冤深似海恨難平」，這裏邊的冤氣好像海一樣，你殺我，我殺你，互相殺殺不已，不能停止。也就和看電影是一樣的道理，你殺我，我就殺你。你殺我，吃我的肉；我若殺你的時候，又吃你的肉，互相來吃肉。你吃我的肉時，我覺得很痛苦，而你覺得很快樂；等我吃你的肉時，你又覺得很痛苦，但我覺得很快樂。這個世間就是這麼果報循環，循環不已。這個冤，冤就是怨仇，這像海那麼深的仇恨，所以不容易把它平下來，總是有一個深深的坑在那兒，深深地不平，所以恨難平。

「欲知世上刀兵劫」，世界上各國作戰殺人，你殺我、我殺你，這個國家用軍隊去和那個國家作戰，放槍、放砲，殺了很多人，這叫刀兵劫。你如果想要知道世上在戰爭裏死去的人的因緣，為什麼有刀兵這個劫數。「試聽屠門夜半聲」，你應該聽一聽殺豬的那個地方、殺牛的那個地方、殺羊的那個地方，那兒半夜是什麼聲音！半夜的時候，豬也哭、牛也哭、羊也哭。牠們在那兒哭，說：「啊！你就要來殺我了，我將來一定也要殺你的！」這互相殺，殺殺不已，殺來殺去。

所以我們信佛的人多數要吃齋，要吃素菜。素菜本來它也有生命的，但是它那個生命輕微一點，是個無情的東西。有肉、有氣血的東西都是有情的，我們吃無情的這種草木菜蔬，雖然也有殺性在裏頭，也有殺因在裏頭，也有殺法在裏頭，也有殺業在裏頭，但是不是那麼明顯，這比吃肉輕，所以修道的人都吃素，不吃肉。

我再講一講這個「肉」字，「肉」在中國文字裏頭，造得很妙的：

肉字裏邊兩個人　裏邊罩著外邊人
眾生還吃眾生肉　仔細思量人吃人

「肉字裏邊兩個人」，在這個「肉」字裏邊有兩個「人」字。冂本來是「口」字，這「口」字下邊沒有一橫，所以這口就張開了。口張開做什麼？就在那兒要吃人。所以把一個人吞到肚裏頭去了，還有一個人在外邊，這就是肉字裏邊兩個人。「裏邊罩著外邊人」，裏邊這個人就接連著外邊這個人，他們有連帶的關係。「眾生還吃眾生肉」，這個眾生吃得雖然是其他眾生的肉，「仔細思量人吃人」，你若仔細想一想，吃肉就是吃人哪！只不過那個人去做畜生了。畜生和人都是願意活著，不願意死。無論什麼畜生，甚至於蚊蟲那麼小的東西，也願意活著來喝旁人的血，不願意死了去做蚊子的鬼。所以你看蚊蟲，牠咬你，你這麼一看牠，牠就飛跑了！牠就是怕你打死牠，這是一樣的道理。所以說「肉字裏邊兩個人，裏邊罩著外邊人。眾生還吃眾生肉，仔細思量人吃人。」

既然是人吃人了，你說這個人會不會是我的鄰居？或者朋友呢？這個不知道。你不知道托生做豬、做羊、做牛這個人是誰？你吃牠的肉，這個人或者就是你前生的好朋友，或者就是你的鄰居，這還算普通。或者就是你的六親眷屬、親戚之類的。而六親眷屬還算遠，或者就是你前生的父親、母親。因為你前生的父親、母親，不一定都做善事，或者他今生就做豬、做羊、做牛。佛說：「羊復為人」，羊既然能做人，人當然也可以做羊囉！人為什麼比一切眾生聰明？就因為人的靈性還全一點，畜生的靈性就分開了，分開就少了。所以做畜生的這個人，或者就是我前生的父親、母親。做人應該要孝順父母，你的父親、母親變豬、變羊，而你不知道吃了他的肉，這是不孝順。既然不孝順，做人的意義就少一點，沒有什麼意義。所以我們學佛的人要有一種慈悲心，愛護一切的生物，不吃眾生肉。

那麼說：「這個道理有什麼證明？」有證明的，不是隨隨便便講的。在梁武帝的時候，有一位誌公祖師，這位祖師是得五眼六通的。他怎麼生出來的？是在小鳥的窩裏頭，小鳥把他生出來的，所以誌公祖師的手就像鳥爪，不是像人手的樣子；他的指甲也很尖的，就像鷹爪。怎麼說他是一隻小鳥生出來的？因為有一個和尚聽見鳥窩裏，有小孩子在哭，這老和尚或者就拿一把梯子，爬到樹上去，看看那個鳥窩，「咦！小鳥窩裏怎麼會有小孩子？啊，這奇怪了！」這個小孩子又白又胖，相貌也很好的，很very handsome（俊秀），就把他從小鳥的窩裏抱回來養。養大後他就出家修道，一修道就證果了，有了神通──能在虛空裏頭現出十八變來，身上邊出水，身下就出火；身下出水，身上邊又出火，有這種妙不可言的境界，他能在虛空裏飛，有這樣的神通。

當時就有很多人相信誌公，都知道他是一個有神通的法師。那個地方的風俗，無論有什麼事情都要請和尚念經，但它不是叫念經，而是說說吉祥話，到那兒給說：「你啊！怎麼樣吉祥，怎麼樣如意，怎麼樣長命百歲啊，...」生小孩子，就說：「長命百歲囉！」要是人死了，就說：「往生極樂世界啦！」或者有病，到那兒給說吉祥話：「你這個病，不用吃藥就好了。」盡給說吉祥話。那麼有一個有錢的人家結婚，娶新媳婦，就請誌公祖師到那兒給說吉祥話。誌公祖師也恒順眾生，好啦！就去囉！到那兒，一看門口有個吹鼓手，又看有個小孩子拿著一塊豬的爪子在那兒吃，他就說了：

古古怪　怪怪古　孫孫娶祖母
女食母之肉　子打父皮鼓
豬羊炕上坐　六親鍋裏煮
眾人來賀喜　我看真是苦

「古古怪！怪怪古！孫孫娶祖母」，這件事情真是古怪！又是很怪古的，很奇怪，也很怪奇的，為什麼？孫孫娶祖母，孫子又把他祖母娶回來了，這是怎麼一回事呢？就因為這個孫子生出來時，他祖母拉著他的手說：「唉呀！我現在兒子也不掛，女兒也不掛了，他們都結婚成家了，都可以照顧自己了。就是我這個孫子，你說誰照顧他呢？將來誰幫忙他呢？唉！誰照顧他呢？」那麼樣放不下孫子，就死了。死了，閻羅王很通達人情的，說：「好啦！妳既然捨不得妳這個孫子，妳還是回去做人囉！給妳的孫子做太太。」這個祖母也不反對，說：「或者也不錯的。」就來出生做一個女孩子，等長大了，正好就被她孫子把她娶回來，給孫子做太太，這叫孫孫娶祖母。

誌公祖師又往房子的簷前一看，說：「女食母之肉」，說這個女孩所吃的豬肉，就是她前生的母親托生做豬，現在她吃母親的肉。又往鼓樂棚裏，那一班奏音樂的人一看，說：「喔！子打父皮鼓」，他兒子打那個鼓，正是他前生的父親，因為造很多罪業，就托生作驢，以後被人殺了，驢皮剝下來鞔著做成的一個鼓，被人來打。你看那鼓皮咚咚咚，咚咚咚，就是被人打的。那麼打這鼓的男孩子，就是這個人的兒子。

又往炕上看一看，說：「豬羊炕上坐」，說他家裏來這一些親戚朋友、賀喜的人，都是他們在過去所吃的豬啊、羊啊、牛啊，現在來托生做人，來和他做親戚，又來吃這個肉了。再往肉鍋裏一看哪，就說：「喔！六親鍋裏煮」，六親就是父黨之親、母黨之親、兄黨之親、弟黨之親...，這六種的親戚。那麼這六親都來做牛、做馬、做羊、做豬，肉放到鍋裏一起來煮，又給坐在炕上以前是豬羊的人來吃，這互相吃。「眾人來賀喜」，在眾人看來，以為這婚禮是一個很好的事情，但「我看真是苦」，我看這個裏邊哪，因果報應，真是太苦了！

那麼由這一件事證明，人吃肉，對自己雖然說是養自己的生命；但是要是往前因後果來講呢，

這裏邊就是很危險的，果報不可思議的。

我們無論哪一位，要是能不吃肉，這就是幫助這個世界，令世界沒有戰爭；你若吃肉，就會造成世界大戰爭，那時就會死很多人。我們大家都應該瞭解這種的情形，所以要是想世界上沒有戰爭，就是眾生不吃肉。我們這個身體能維持它生存就可以了，也不需要胖得太厲害，也不需要叫它吃得太好了。因為你吃得再好，到肚子裏邊，喉嚨下去三寸，那就變了大小便利。如果你吐出來，再叫你吃，喔！怎麼樣也吃不下去了；更不要說去大便之後，那更不能吃了。既然這樣，我們不要貪自己的口福，而殺一切眾生的生命。

身有三惡：（一）殺、（二）盜、（三）婬。意也有三惡：（一）貪、（二）瞋、（三）癡。不要生貪心，無論什麼好的東西也不要生貪心；不要生瞋恨心，對所有的人都不瞋恨；也不要有一種愚癡、無明、煩惱。口有四惡：（一）綺語、（二）妄言、（三）惡口、（四）兩舌。這合起來，是十惡，我們發願要斷這十惡，奉行十善。這十種惡你若不去做，就是十善了。

所以你能不做十惡，奉行十善，你這個願力就得自在。你願力得自在了，就普隨諸趣而現身：就是你願意到哪一道裏頭去，都可以的。你願意生到天上也可以，願意做阿修羅也可以，願意做人也可以，願意做地獄、餓鬼、畜生都可以；不過你是現身，不是去受報。現身，就是示現，是菩薩四攝法之中的同事，用這個同事去教化一切眾生，所以說「普隨諸趣而現身」，不是去受報，而是去示現給諸趣裏的眾生，做一個榜樣，叫他們好發菩提心。

若其願力得自在　普隨諸趣而現身
則能為眾說法時　音聲隨類難思議

若其願力得自在：你發願發得隨心滿願了，這是願力自在。你能發願利益其他的人、幫助一切眾生，你這個願力就會得到自在，也能普隨諸趣而現身：用你的神通妙用來普隨諸趣，去示現教化眾生。則能為眾說法時：你若能得到願力自在，普隨諸趣而現身，就能為一切眾生演說妙法時，音聲隨類難思議：你這個音聲，就是「能以一音演說法，眾生隨類各得解」，能得到這種的感應道交。你這兒演說法的時候，一切眾生都來聽法，都得到利益，這叫「音聲隨類難思議」。

方才我講這個肉，不應該吃肉，就有人說了：「我現在吃肉，因為以前也是被人吃過，那麼我已經被人吃過，我現在也就應該吃眾生肉。如果我現在不吃眾生肉，這個生意不就做得太賒本了嗎？沒有賺錢嗎？」不錯！以前你被人吃，現在你要吃眾生，那麼這樣子吃來吃去，就是人在世間吃人呢！

以前我有一個皈依弟子，他最歡喜吃肉，什麼肉他都吃，只要是肉他就吃，無論貓肉、狗肉、老鼠肉、蛤蟆肉，所有有肉的東西，他都要吃。我對他說：「你吃牠的肉很香嗎？」「很好的。」「如果牠吃你的肉，你會覺得怎麼樣？」「那我不高興，嗯！我受不了！」「那你吃人家的肉，怎麼就受得了；人家吃你的肉，你就受不了，這太不公平了！」我這麼一講，這個人即刻由此發願也吃素，永遠都不再吃肉了。不單今生他不吃肉，他發願生生世世都不吃肉，要和六道輪迴斷往還。我們吃肉，要是不用功修行，就是在六道輪迴裏來造輪迴呢！你要是能不吃肉呢，就能和這個輪迴一點一點地離開了。

尤其眾生肉是好吃的，我們為什麼不吃呢？就因為我們要有慈悲心，要有愛護眾生的心。我們有慈悲愛護眾生的心，就不願意吃眾生肉了，這是其中的一個理由。再者，我們這個身體，你吃什麼肉，就會變什麼。你要是不相信，你吃牛肉，身上就有一股牛味；你吃豬肉，身上就有一股豬味；你吃羊肉，身上就有一股羊味；你吃魚肉，身上就有一股魚味；你吃貓肉，就有一股貓味；吃狗肉，就有狗味；吃老鼠肉，就有一股老鼠味。

有人說：「這我不相信，我吃了，可是身體也沒什麼沒有味道。」你不相信，因為你不懂，你沒有研究過。你不要說吃肉，就拿吃蔥來說，你吃蔥，滿身出汗都是一股蔥味；你吃蒜，口裏就有一股蒜味；你吃牛奶，身上出汗都是一股牛奶味。既然這樣，那你吃什麼，豈不很容易就變什麼嗎？你吃的豬肉多了，就變豬去；吃的狗肉多了，變狗去；吃的老鼠肉多，變老鼠；吃的貓肉多，就變貓；你吃的羊肉多，就變羊；吃的牛肉多，就變牛。這是一定的道理，因為你和他合夥了，和他結成一個團體。所以，各位若想和六道斷輪迴，和眾生分家，和畜生分家，不做畜生，就要先不吃眾生肉。誰有什麼問題提出來問？

弟子：師父以前說，人吃魚不會變成魚？

上人：我什麼時候這麼說的？這要講清楚，我在哪一年、哪一月、哪一天、哪一個時辰，在哪裏，講什麼經的時候說的？這要有根據的，要「如是我聞，一時師父在金山寺，與果寧、果護、果上、果下、果大、果小，說……」，或者你聽錯了也不一定，人家說：「不會說話。」你說：「吃了不消化。」人家說：「那個英國的女人。」你說：「喔！師父說我前生是英國的女人。」就算說我說的，你沒有聽見，那要找一個根據，現在你問我，我不知道在什麼時候說過這麼個，所以你要吃魚？

人不但可以變成魚，還可以變成一切的眾生，沒有說不可以變魚的。魚也是眾生之一的嘛！魚並沒有跑到眾生外邊去，它也是有生命的！或者因為你好吃魚，人家就這麼告訴你，叫你多吃一點魚，懂了嗎？總而言之，好吃的東西吃下去，臭得厲害一點，人就是造糞的機器。譬如你

吃肉類，喔！那個大便臭得不得了！你若吃青菜，就沒有那麼臭。總而言之，好吃的東西到那個裏邊，它又變成不好了。

若能為眾說法時　音聲隨類難思議
則於一切眾生心　一念悉知無有餘

若能為眾說法時：這是說你若能為眾生演說無量無邊的妙法時，你音聲隨類難思議：你一音演說法，眾生隨類各得解，各類的眾生都會明白你所說的妙法，都是他本類的那種語言，那種音聲，他們都聽得懂。

你若能這樣的話，則於一切眾生心：就可以明瞭一切眾生的心，在這個一念悉知無有餘：不用長遠的時間來觀察，只在一念之中，照了一切眾生的心，明白一切眾生的心念是在那兒想什麼、念什麼。一切眾生若干種心，不是一種的心，你在一念之中，就能悉知悉見沒有剩餘的，也就是沒有不知道的。

若於一切眾生心　一念悉知無有餘
則知煩惱無所起　永不沒溺於生死

若於一切眾生心：這是說你若能在一切眾生心，一念悉知無有餘：一念之中，你完全知道一切眾生的心念，則知煩惱無所起：你就會明白煩惱也是空的。「煩惱無盡誓願斷」，煩惱是沒有窮盡的；可是你若能知道眾生心念，若干種心你都能知道，你就知道「煩惱即菩提，生死即涅槃」，本來沒有煩惱，所以煩惱無所起。因為你菩提心圓滿了，你的煩惱心也就無所起。永不沒溺於生死：既然你沒有煩惱，你生死也就斷了。你生死根本已經斷了，也沒有煩惱，就不會再流落生死的苦海裏頭，被淹死了。你不會再沒溺於生死的苦海裏，就能超出生死。生死了了，欲念也就沒有了。修道證果，最要緊的就是斷欲去愛，你若能沒有煩惱，你欲也沒有了，這是連著的；欲沒有了，那麼生死也就了了。

若知煩惱無所起　永不沒溺於生死
則獲功德法性身　以法威力現世間
若獲功德法性身　以法威力現世間
則獲十地十自在　修行諸度勝解脫

若知煩惱無所起：你若知道煩惱是沒有自性的，它無所生起，沒有一個地方生起來。你沒有明白，菩提也就變成煩惱；若明白之後，煩惱就變成菩提了，這就像反掌之易。好像我們人無緣無故就發脾氣，生了煩惱，這就因為無明作怪，無明來障著你，令你生煩惱。你若把無明破了，煩惱就是菩提。永不沒溺於生死：永遠都不會再沉沒在六道輪迴生死的苦海裏頭。則獲功德法性身，以法威力現世間：這個時候，你就得到功德法性之身。功德也圓滿了，法性身也現出來了。你以法性的這種威力，普遍現於十方世界。

若獲功德法性身，以法威力現世間：你若能得到這個功德法性身，這種法性身是可以普現到世界去，以這個功德法的威力普現世間。則獲十地十自在：就可以獲得十地、十自在這種的地位。有人知道什麼是十地嗎？

恒賢：歡喜地、離垢地、發光地、燄慧地、難勝地、現前地、遠行地、不動地、善慧地、法雲地。

上人：你再為大家解釋。

恒賢：這十地是菩薩修行的十種位置。本來有很多菩薩的位置，前面有十信，然後有十住、十迴向，十行、十地。可是在第一個住的時候，是初發菩提心，會圓滿其他的位置，完全圓滿這十地的位置，這是一個不可思議的境界。

可是說到一步一步，一個位置一個位置這樣地修，好像十地，（一）歡喜地，菩薩修十種波羅蜜到彼岸的法門，可是在這個位置他最歡喜修布施；而第二地的時候，菩薩會歡喜修持戒波羅蜜。（二）離垢地，因為菩薩很清淨守戒，不會有塵垢，在念裏邊他是持戒，不是單單在外邊持戒。（三）發光地，因為菩薩在這個位置可以發很多光明，在這個時候菩薩很歡喜修精進波羅蜜。（四）燄慧地，菩薩修忍辱波羅蜜。（五）難勝地，這個位置是很難勝的，要修禪定波羅蜜。（六）現前地，菩薩可以現佛之前，在這個時候他很歡喜修般若波羅蜜。有六波羅蜜，還有十波羅蜜，（七）遠行地，在這時候是修方便波羅蜜，這個位置叫遠行波羅蜜，這個位置和前邊的位置完全不同的，應該要到不退轉的位置。（八）不動地，在這個位置菩薩修願波羅蜜。（九）善慧地，菩薩在那兒修力波羅蜜。（十）法雲地，好像雲在天上，一個妙法的雲，菩薩在這個位置修智波羅蜜。

上人：你們說她講的對不對？以前講《金剛經》時是講八自在，那麼現在十自在了，有人知道嗎？

恒賢：（一）命自在、（二）心自在、（三）資具自在、（四）業自在、（五）受生自在、（六）解自在、（七）願自在、（八）神力自在、（九）法自在、（十）智自在。

上人：你們懂了沒有？大略的意思就是這樣。

修行諸度勝解脫：你能得到十地的果位，又能得到十自在的神通妙用，又能修行一切的波羅蜜，所謂十度。殊勝不可思議的這種解脫，你都能得到了。

若得十地十自在　修行諸度勝解脫
則獲灌頂大神通　住於最勝諸三昧

若得十地十自在：你若能得到十地，就是從歡喜地，乃至法雲地這種果位；又得到十自在，從命自在乃至於智自在。

修行諸度勝解脫：你再能普修一切的十度。諸度，就是菩薩所修的十度，是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便、願、力、智。菩薩本來他十度都修圓滿了，不會有偏重的，但是他以其中一度為他的正行，其餘的諸度就是助行。好像要修持戒度，就以其他的九度來幫助這一度；那麼修其他的某一度，也是用其他的九度來幫助它，所以這是菩薩所修的諸度。勝解脫，得到殊勝的一種解脫。

則獲灌頂大神通：就會得到灌頂這個神通，也就是十方諸佛來為他灌頂，他即刻就證得十地、十自在這種妙用的神通。住於最勝諸三昧：就能得到最殊勝的、最高的這種三昧境界，得到正定正受這種的受用。

若獲灌頂大神通　住於最勝諸三昧
則於十方諸佛所　應受灌頂而昇位
若於十方諸佛所　應受灌頂而昇位
則蒙十方一切佛　手以甘露灌其頂

若獲灌頂大神通，住於最勝諸三昧：如果你得到十方諸佛來加被你，來為你灌頂，灌頂就得到大的神通，你就能住在一切最殊勝的諸三昧裏邊，在一切一切正定的裏邊。

則於十方諸佛所，應受灌頂而昇位：你就能在十方世界諸佛的道場裏，十方諸佛普遍來為你灌頂，昇到等覺的位。十信、十住、十行、十迴向、十地，再加等覺、妙覺，這是法身大士五十二位。你住在一切的三昧裏，在十方諸佛的道場受灌頂而昇位，昇到什麼位？就是等覺位。這個等覺，再一修，就是妙覺，成佛了。等覺還有一分生相無明沒有破，就是有像頭髮絲那麼多的無明還沒有破，他若破了這一分生相無明，就成佛了。

若於十方諸佛所：你若能在十方諸佛道場，應受灌頂而昇位：又昇到等覺的位子上，則蒙十方一切佛，手以甘露灌其頂：你就得到十方諸佛用手來灑甘露，為你灌頂。那四十二手，你修甘露手修成功了，就可以為一切眾生灌頂。不過我們修這個法時，先不要有一種貪心，不要有一種希望，說我要成功。你就因為有想要成功這麼一個妄念在裏頭夾雜著，所以就不容易相應。

若蒙十方一切佛　手以甘露灌其頂
則身充遍如虛空　安住不動滿十方
若身充遍如虛空　安住不動滿十方
則彼所行無與等　諸天世人莫能知

若蒙十方一切佛，手以甘露灌其頂：十方諸佛用甘露來給你灌頂，一方面，把你所有往昔一些個習氣，都洗乾淨了，也就好像為你沐浴一樣；一方面，又能成就你的菩提果位，破除生相的一分無明。蒙，就是承蒙；這種的境界是不容易得到的，你想叫十方諸佛來給你灌頂，這談何容易？好像我們修道，十方諸佛或者善知識也常常來給你摩頂，摩頂就是加持你，令你得以成就你的定力，成就你的慧力，這都是在默默中，你看不見的，但是你會有一種感覺。你感覺到，或者你在這兒一坐的時候，就好像有什麼東西在頭上這兒摩擦，這都是十方諸佛，或者善知識來加持你呢！令你發菩提心，菩提心增長，所以這叫蒙。蒙，這一種境界是很難得到的，你得到了，就應該發菩提心。你蒙十方諸佛來給你摩頂授記，又給你甘露灌頂。甘露灌頂這種的好處，那是說不完那麼多，令你飢渴沒有了，一切都隨心滿願，所以得到甘露灌頂，這是很殊勝的一種境界。

則身充遍如虛空：你能得到十方諸佛為你灌頂，你的法身就充遍如虛空，就像虛空那麼大了。在虛空裏頭，你也可以說是一個法身，也可以說是無量無邊的法身，這無量無邊的法身還是一個法身，一個法身又是無量無邊的法身。所以充滿虛空，就安住不動滿十方：安住不動遍滿十方了，你在虛空裏頭安住不動，可是你的法身能遍滿十方的世界。

若身充遍如虛空，安住不動滿十方：假設你這個法身充遍，好像虛空那麼無在、無不在，你說虛空有多大？我們若修成了，法身和虛空是一樣的。可是我們的法身和虛空是一樣的，諸佛的法身也是和虛空一樣的，會不會在虛空裏頭都充滿了，你把我擠出虛空去，我把你擠到虛空外邊去？不會的！互相無礙，你滿你的虛空，他滿他的虛空，互相充滿虛空，還互相無礙，互相都是一個法身，還互相都是多的法身。這種境界真是妙不可言，說不能盡，你沒有法子用言語把它說得出來的，一定要證得這個境界上才能體會。

一就是多，多就是一，一多無礙，你願意多也可以，願意一也可以，無入而不自得焉，怎麼樣

都好，怎麼樣都沒有問題、沒有障礙，一切一切無障礙了。虛空的境界和地獄的境界是一樣的，不過地獄是受苦的，而虛空是快樂的。在地獄，一個人也滿了一個地獄；多人呢，也滿了一個地獄，那叫無間地獄。無間地獄就是一點空間的地方都沒有，擠得滿滿的；這虛空呢，也是擠得滿滿，但是他是快樂的，不是受苦的，也是互相無礙的，你滿你的虛空，我滿我的虛空，盡虛空遍法界都是圓滿無礙，圓融無礙的。

所以┐若身充遍如虛空，安住不動滿十方┌的話，則彼所行無與等：你所修行、所作的，都沒有可以比的。諸天世人莫能知：一切天神和世間的人，都沒有法子知道你的境界是怎麼樣，所以這叫不可思議的境界。

卍　　卍　　卍

弟子：常聽師父說，有的人在學佛的過程中退悔，我想知道有什麼因緣，會有這樣的情形？還有，如何在修行時，遇到障礙，而不生退悔？

上人：修金輪手，就不生退悔心，就不退失菩提心；但是要常常地修，不是修一修就不修了。修道要有一種忍耐心，忍耐心就是自己要有堅、誠、恒，不退心，不退這種志願。你就修什麼法，若自己不去向前精進，也都會退的。只有自己打起精神來，向前去做，向前去修行，就不會退了。要發願──我要生生世世不退失菩提心，怎麼樣難，都不退失菩提心，都要發菩提心。也請十方諸佛來幫助你，令你不退失菩提心。

Ｅ3.結歎功能（分二）
Ｆ1.二頌法說　　Ｆ2.一頌喻況
今Ｆ1.

菩薩勤修大悲行　願度一切無不果
見聞聽受若供養　靡不皆令獲安樂

菩薩另有個名字叫「覺有情」，又叫「有情覺」，他要覺悟一切的有情。由這個菩薩的名稱來看，就知道菩薩是具足大悲心，他要覺悟一切有情。為什麼他要覺悟一切有情呢？就因為他是有情之中的一份子，也是有情之中的一個覺悟者，所以叫覺有情，又叫有情覺。他覺悟了，覺悟什麼？覺悟生死根本，輪迴六道裏頭是非常危險的；覺悟到要想了生脫死，一定要勤修諸度，不休息地來修行。他是有情之中的一個覺悟者，我們眾生是有情之中的一個沒有覺悟者，所以他願意以先覺覺後覺，以他先覺這種道理來覺悟我們這沒有覺悟的有情。菩薩是悲心切切，慈悲度人，所以菩薩勤修大悲行：勤修大悲行，就是不見眾生過，所有一切眾生的過，都好像自己的過一樣。所以我寫一首偈頌：

真認自己錯　莫論他人非
他非即我非　同體名大悲

「真認自己錯」，我們真認自己錯，就把自己的黑暗掃除去。「莫論他人非」，我們不把他人的黑暗，來遮蓋自己的光明。「他非即我非」，他人的不對處，就是我們自己的不對處。一方面，你可以說他的不明白，是因為我沒有把他教化明白了。那麼另一方面，可以說他和大家是一體的，是一個的；那麼既然是一個，就不應該看他的不對，他的不對就是我的不對，我們要儘量去改善。把眾生看成一體了，這就是大悲心，這就叫「無緣大慈，同體大悲。」

願度一切無不果：發願度一切眾生，使其無不得到他的果位，也沒有不成就的。我願意度一切眾生，這種願力一定會成就的，一定會達到的，這都叫果。這個果，一方面是說眾生得到圓滿的覺果，一方面是自己度眾生這種的目的達到了，這種的願望圓滿了，都叫果。

見聞聽受若供養：或者有眾生見著，或者聞著，或者聽見菩薩所修的十度萬行，也能受持。或者再能發供養心，見著也能供養，聽著也能供養，自己受持也能供養。靡不皆令獲安樂：那沒有一個眾生不會得到安樂的果位，都得到安樂果。

彼諸大士威神力　法眼常全無缺減
十善妙行等諸道　無上勝寶皆令現

彼諸大士威神力：彼，就是說這一位覺有情的菩薩，也就是覺悟一切有情的眾生。不單有情的他要覺悟，就是無情的，他也要覺悟，所以說「有情無情同圓種智」，同圓一切種的智慧。這位菩薩的大威神力、大神通力，法眼常全無缺減：菩薩常具足法眼，具足擇法眼，知道一切的法，哪一種應該修，哪一種法不應該修。為什麼他知道？就因為他有法眼。

我們每一個人都具足五眼，從有生以來，在小孩子的時候，由一歲到十三歲這個時期，每一個小童子，童男、童女要是有善根的，都具足法眼，很容易就開五眼。在童真入道，童子出家修行，很容易就得神通，很容易就證果，證阿羅漢果，這就是法眼常全。你等到懂一點人性了，把世間這種的染污法明白了，然後這清淨法就離得遠了。所以無論男的、女的，女的過十四歲

，男的過十六歲之後，若再修道，就沒有那麼容易了。男孩子在十六歲以前，女孩子在十四歲以前，能以發菩提心，用功修行，那很快就得到法眼常全了。若不修行，等過了這種年齡，明白染污法，不乾淨的法了，就不容易修了；雖然不容易修，你要是用功修行，無論是男、是女，還能返本還原。什麼叫返本還原？就是還像小童子那個樣子。你能這樣，就有大神通力了。

弟子：為什麼在這種年齡前，五眼是自身的一部份，但過了十四歲…

上人：因為女孩子到十四歲，男孩子到十六歲，就少了一點東西，已經就不是完整的了，丟了一些個東西。把那個丟了，再往回找，就不容易找回來了。懂不懂？

十善妙行等諸道：你要修十善。什麼叫十善？就是不殺生，這是一善；不偷盜，是兩善；不邪婬，是三善了；你再不貪，這是四善；不瞋，是五善；不癡，是六善；你再不妄語，這是七善；不惡口，這是八善；你不綺語，是九善；不兩舌，這是十善了。

這十種善的妙行，我們人人迴光返照看看自己：「你有沒有殺生，有沒有偷盜過啊？你沒有偷盜，那有沒有邪婬過啊？沒有邪婬，那有沒有貪過啊？沒有貪，那有沒有瞋過啊？沒有瞋，那有沒有癡過啊？你殺、盜、婬、貪、瞋、癡都沒有，那你有沒有打過妄語？有沒有惡口？有沒有兩舌？有沒有綺語過啊？你有沒有啊？」

你詳細一檢討自己，在這十善裏邊，你若不這樣做，就變成十惡。殺生是一惡，偷盜是一惡，邪婬是一惡，貪是一惡，瞋是一惡，癡是一惡，這就六惡了；再加上惡口、兩舌、綺語、妄言，合起來叫十惡。十惡你若不做，就是十善。所以我們修道，不要往遠了去找，你能把十惡去了，變成十善，這就是修行。妙行，你若能嚴持不做十惡，奉行十善，這就是妙行。你這種妙行，就能普度一切在六道輪迴的眾生；天道、人道、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生。無上勝寶皆令現：你用種種的神通，令這些無上殊勝的法寶，在六道輪迴裏頭現出來，令一切眾生都能得到。

Ｆ2.一頌喻況

譬如大海金剛聚　以彼威力生眾寶
無減無增亦無盡　菩薩功德聚亦然

譬如大海金剛聚：有個譬喻，就好像大海裏邊，有金剛鑽、金剛寶石聚會到裏頭。以彼威力生眾寶：以金剛寶石這種的尊貴、威力，生出一切寶，育出一切寶。無減無增亦無盡：這種寶也不會少，也不會多，沒有窮盡的時候。菩薩功德聚亦然：菩薩所修的功德聚集到一起，也像海裏眾寶、金剛寶一樣，能生出一切寶，能育一切寶。

Ｄ4.無方大用（分十）
Ｅ1.圓明海印三昧門　Ｅ2.二頌半華嚴妙行三昧門　Ｅ3.四頌因陀羅網三昧門
Ｅ4.手出廣供三昧門　Ｅ5.現諸法門三昧門　Ｅ6.四攝攝生三昧門
Ｅ7.俯同世間三昧門　Ｅ8.毛光照益三昧門　Ｅ9.主伴嚴麗三昧門
Ｅ10.寂用無涯三昧門　Ｅ1.（分二）
Ｆ1.五頌別明業用周遍　Ｆ2.一頌總結大用所依
今Ｆ1.

或有剎土無有佛　於彼示現成正覺
或有國土不知法　於彼為說妙法藏
無有分別無功用　於一念頃遍十方
如月光影靡不周　無量方便化群生

或有剎土無有佛：或者有的剎土，佛沒有出現，於彼示現成正覺：行菩薩道這個菩薩，能有八相成道、百界作佛這樣的神通，所以他就於彼示現八相而成正覺，到一百個世界去做佛。或有國土不知法：或者有的國土不知道什麼叫佛法，也不見佛，也不聞法，也不睹僧，不知道僧人是什麼？佛法是什麼？佛是什麼？於彼為說妙法藏：在沒有法的這種國家，去為這一切眾生說不可思議的妙法藏。

無有分別無功用：具足大圓鏡智，事來則應，事去則靜，這叫無功用道，已經功圓果滿了，無用而無不用，這是很自然的，沒有勉強，所以叫無功用道。於一念頃遍十方：頃就是這麼一念，在一念這麼短的時間遍十方，他不用作觀，或者觀想遍十方，不需要的。

因為他有「無有分別無功用」這種的神通妙用，所以在一念之中，就可以遍滿十方，教化眾生。就好像什麼？如月光影靡不周：就好像月光在虛空裏邊，遍照一切的水，「一月普現一切水，一切水月一月攝」，所有水裏所現的月影，都是被這一個月光所攝持著。靡不周，所謂「千潭有水千潭月，萬里無雲萬里天」，哪地方有水，這月光就現出來。無量方便化群生：用不知道有多少，無量無邊那麼多的方便妙法門，來教化一切的群生。

於彼十方世界中　念念示現成佛道
轉正法輪入寂滅　乃至舍利廣分布

於彼十方世界中：在所有十方的一切世界裏邊，念念示現成佛道：在念念之中，就到其他世界去示現成佛。轉正法輪入寂滅：轉無上的正法輪、妙法輪，大轉法輪。入寂滅，就是入涅槃，入常樂我淨涅槃的四德裏邊去。乃至舍利廣分布：乃至於有舍利子，廣分而流布。阿育王本來不信佛，以後見著一個證果的阿羅漢，就發心信佛了，造了八萬四千座舍利塔，每一座塔裏邊都供著佛的舍利，這叫舍利廣分布，分到十方世界所有的地方去。

佛的舍利有一種不可思議的境界。有的舍利會生舍利子，一個舍利能變成很多的舍利。臺灣的謝教授，就供養一粒舍粒，早先請到家裏去，供到睡房裏頭，這是很不恭敬的，所以它就沒有生出來舍利子。過了三年之後，她把它供到佛廳，恭恭敬敬的，天天上香獻花、叩頭禮拜，所以這個舍利子就生出舍利子來了，生了二十多粒。以後就有很多人去向她請；剩一粒，以後又生出來，生生不已，由小的，又能長大；由大的，又生小的。這不單她自己的生，以後在她那兒請去的，有的回到自己廟上供養，或者自己家裏供養，也都生出舍利子來。你看！人會生小孩子，舍利子也會生舍利子。所以這種境界也是很不可思議的，你不要看得很平常。

這個舍利嘛，據有人這麼傳說，但是我不主張這樣做，怎麼樣？說人臨死時，若吃上一粒舍利子，不是會不死，還是一樣死的，但是靈魂就會從頭上走出去。因為人死時，最後身體上會有一股熱氣，這股氣有從上邊走的，有從下邊走的。如果在最後，譬如是在頭上熱，靈魂是從頭上出去了。要是在上身走，就是或者升天，或者去做菩薩，或者生極樂世界，這是往生善處。若升天，或去做人、做阿修羅，這是生三善道。

要是腳上熱，靈魂是從腳上走了，這就會墮落三惡道：地獄、餓鬼、畜生；若在膝蓋這地方走，也是三惡道。總而言之，靈魂走的那個地方是熱的，其餘的地方就都涼了，看哪一個地方熱，就知道這個人是到哪一道裏了。最厲害的就是地獄，就是從腳上走；其餘就是餓鬼，在腿上熱；畜生呢，就會在兩腿的跟上，這地方若有熱氣，他是轉畜生道裏邊去了。

那麼人將要臨死的時候，給他吃上一粒舍利子，據說靈魂就會從頭上走了，就會生三善道去。但是我不贊成這種說法，為什麼？這世界又少了一粒舍利。你給吃了，那就沒有了；若不吃，這粒舍利子是在世界上存在的。只要生前多行善，熱度一定會由上而昇去。否則，吃舍利也沒用。你們誰有什麼問題沒有？

弟子：靈魂和中陰身有沒有關係？

上人：人死了之後叫中陰身，靈魂是剛剛從身體出去的時候。中陰身可以去投胎，靈魂是剛死時，還沒有投胎呢！

或現聲聞獨覺道　或現成佛普莊嚴
如是開闡三乘教　廣度眾生無量劫
或現聲聞獨覺道：或者在有的國土，又現出聲聞身。聲聞、獨覺，就是二乘的聖人。聲聞是修四諦法而悟道的，緣覺是修十二因緣法而悟道的。或現，這個現是示現，或者他本身已經成佛，所以前邊說示現成佛道、轉正法輪、入寂滅。成佛了，又入涅槃，又舍利廣分布。或者又示現聲聞身，聲聞就是聞佛的聲音而悟道的；他修四諦法，就是知苦、斷集、慕滅、修道。他知道這個世間上一切都是苦的，苦是從煩惱這兒來的，所以就要斷煩惱，斷集諦，他羨慕寂滅法，而修這個道。那麼修道，就證果成羅漢，有大智慧，有大神通。

獨覺道，在有佛出世的時候，修十二因緣法而悟道的叫緣覺；無佛出世的時候，悟這種道的叫獨覺。十二因緣，無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死；以上是順生門，也就是流轉門。

第一是「無明」，就是無所明了，也就是你不明白這個道理，就生了迷惑，迷了。可是雖然迷，你還要去做，這就有了「行」為。有了行為，就有了「識」，有一種分別的識。有識，然後就有「名色」了，就是有了胎兒，有一個胎的名字。有名色，就有「六入」，眼耳鼻舌身意就有了。有六入就有「觸」，接觸。有了觸，就有一種領「受」。有領受就生出一種「愛」心來。有了愛心，就要取為自己所有，所以就有個「取」了。取為己有，所以就有了「有」；有了有，就又有了「生」；有了生，就有「老死」。

緣覺觀察這十二因緣，由無明開始，觀察到老死，這十二種接連不斷的因緣。如果無明滅，行就滅了，行滅識也滅，識滅就名色滅，名色滅就六入滅，六入滅就觸滅，觸滅就受滅，受滅就愛滅，愛滅就取滅，取滅就有滅，有滅就生滅，生滅就老死滅；以上是還滅門。這十二因緣，講起來意思是很多的。我們現在就知道一點點，然後自己再往深的研究。

獨覺，他春觀百花開，秋觀黃葉落，知道一切生生滅滅的這種道理，而開悟了。

或現成佛普莊嚴：或者又示現到其他世界去成佛，普遍來莊嚴諸佛國土。如是開闡三乘教：像這樣地來闡揚三乘的教法。三乘：二乘、大乘、佛乘。菩薩是大乘法；聲聞、緣覺是二乘，就是小乘。他開闡這三乘的教理，廣度眾生無量劫：普遍來廣度一切眾生，在這無量劫裏邊，都是來教化眾生。

或現童男童女形　天龍及以阿修羅
乃至摩睺羅伽等　隨其所樂悉令見

或現童男童女形：由一歲到十六歲，這叫童男；由一歲到十四歲，叫童女。童男、童女這樣的人是沒有染污，很清淨的，所以有的人就發願，要童貞入道，就是從小就要出家修道。好像護法韋陀菩薩，就發願生生世世都要做童子身，也就是不結婚，來護持佛法，這叫示現童男童女這個身形。天龍及以阿修羅，乃至摩睺羅伽等，隨其所樂悉令見：或示現天人，或示現龍王，或示現阿修羅，乃至摩睺羅伽等身，總之，隨著眾生所歡喜的，佛就示現，令一切眾生都見到佛所示現的種種身。

天龍八部是：天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽。

（一）天部：是天人。

（二）龍部：海裏的龍神、龍王。

（三）夜叉：譯為速捷鬼。有三種，天行夜叉、空行夜叉、地行夜叉。

（四）乾闥婆：是嗅香神，他歡喜聞香，帝釋天常常用他來奏俗樂。帝釋天要用他奏音樂時，就點著一種香，他一聞到這香就來了，高興地跳舞，他以跳舞來供養帝釋天，所以叫嗅香神。

（五）阿修羅：又叫無端正，因為男阿修羅生得非常地醜陋，但是女阿修羅呢，生得非常美貌。阿修羅在天上和天兵、天將來作戰。在人間也有阿修羅，例如做土匪的，這都是阿修羅。做軍人的也是阿修羅，不過這個阿修羅是屬於善一類的，就屬陽；做土匪這一類的阿修羅，就屬陰，是惡一類的。

阿修羅有天福，沒有天德，他有天人的福報，但沒有天人的德行。阿修羅好勇鬥狠，歡喜鬥爭、戰爭。無論和誰他都要鬥爭，而且他不是單單一種的鬥爭，有種種的鬥爭。所以在天上的阿修羅，常常和帝釋天作戰。帝釋天的天兵、天將，都打不過阿修羅，一戰就敗了。帝釋天就去請教佛：「我這天兵、天將，和阿修羅王一作戰就輸，這該怎麼辦呢？」佛就把一件袈裟送給帝釋天，說：「你們回去，每一個天兵、天將，都披上這袈裟，口念摩訶般若波羅蜜多。」這些天兵、天將果然就這麼做，結果阿修羅兵都戰敗了，帝釋天才能繼續做帝釋天。本來阿修羅想取而代之做帝釋天，如此一來也沒得做了。

（六）迦樓羅：就是大鵬金翅鳥，這鳥的翅膀一伸開，有三百三十由旬那麼大。牠用翅膀一搧，就把海水都給搧沒有了，搧得海底都露出來，海裏頭的龍就現出來了，牠就吃龍。牠吃龍就像我們人吃麵條，到口裏就吞下去了。龍被牠給吃得都要絕種了，所以龍王就去見佛，請教佛怎麼救龍的種族？佛也是給牠一件袈裟，叫牠回去每一條龍披上一塊袈裟，大鵬金翅鳥就找不著龍了。

大鵬金翅鳥也有神通，就去找佛算帳，和佛講道理，說：「我以龍為飲食，你救龍，那我沒有龍吃了，就要餓死。你救龍，卻把我餓死了，這也很不公平，這是不對的！」佛就說：「你啊！不要吃肉了，不要吃龍，以後吃齋了。」「我吃齋也沒得吃啊，我到什麼地方去吃齋？」「好！等以後我的弟子吃飯時，就用齋來布施給你，你以後也都吃齋了。」所以出家人在廟上（也叫叢林），中午吃飯前都要上供，然後送食，這就是給大鵬金翅鳥的齋菜。大鵬金翅鳥以後也就皈依佛了，做佛教的護法。

（七）緊那羅：譯為疑神，其形似人，但頭上有犄角，令見者生疑，是玉帝那兒奏莊嚴音樂的。

（八）摩睺羅伽：就是大蟒蛇。

這些個因緣，本來有很多人都聽過了，但是也有很多人沒聽過，所以為沒聽過的人講一講，已經聽過的，聽多一遍，就記熟一點。不要說：「啊！這些我們都聽過了，師父為什麼又講這個呢？」誰有什麼問題嗎？

弟子：阿修羅和帝釋天作戰，帝釋向佛求救，佛給他袈裟，又教他們念「摩訶般若波羅蜜多」，之後就打敗了阿修羅。以後是不是帝釋也變成護法？如果是護法，天主和佛的關係應該很好，為什麼現在天主教的人和佛教的人不是好朋友？

上人：因為信天主的人，在他的心裏和眼睛裏邊，只知道有天主，不知道有佛。所以就認為佛是魔鬼，來排斥佛教，譭謗佛教。他不知道他們所信的天主就是佛教的一個護法。就好像現在鄉村裏的一個村長，或者一個鄉長，在鄉村裏邊，他也不到大城市去，在他這一個範圍裏邊，這一些老百姓只認識這一個鄉長，他們認為他就是最大了。老百姓不知道在他上邊，還有比他更大、更高的。就算有一個比這個鄉長再高的、再大的，到鄉下那個地方，他們也不認識，也不會去恭維他，還是相信自己那個鄉長，這個道理是差不多的。

信天主教、耶穌教的人，說信佛教是迷信；其實他們是迷信中的迷信，他們可以說是信迷——他們所信是信，信的是不明白的道理，這叫信迷。這個都無足怪的，一點都不出奇的，無足怪就是不出奇，一點都沒有什麼奇怪，這是很平常的一個道理。就因為他信天主教、耶穌教，不認識佛教。所以又好像父親生個兒子，這兒子再生兒子，就要剋這個祖父去了，一樣的道理，他就說祖父不對了；就像五行相生相剋一樣的。雖然是相剋，但是他對佛教是一點損害也沒有。

在真理上來講，真的始終是真的，假的始終是假的，那麼不假不真的，始終是不假不真的，這個光用口來說，是沒有什麼用的

卍　　卍　　卍

我們現在打禪七；打七，把人人都打得很痛了，所以有的人幾幾乎就要投降，說：「我是個戰敗者了，要無條件投降。」但是今天是禮拜四，沒有剩幾天，還有禮拜五、禮拜六、禮拜天，這個禪七就圓滿了。在這幾天的時間，每一個人最好不要退心，要拿出忍辱波羅蜜，勇猛精進來用功，把基礎打好了，不要懶惰。

我昨天二點鐘到樓下看，看看大家對這個禪七有沒有所得，等到三點鐘，我又下來看看這些坐禪的都怎麼樣，想不到少了一個大的東西，所以我就到樓上，把果逾叫醒了，他一看錶，說：「喔！three
thirty。」他並不是睡覺，是在那兒入定了，所以把時間都忘了，我就叫他出了定，到樓下去打坐。因為你是個比丘，不要學師父這麼懶惰，等你做師父的時候，再懶惰；現在還是徒弟呢！看比丘尼、優婆塞、優婆夷，都那麼勇猛精進！我並不是懶惰，我在上面一樣坐禪，不過我坐的和你們坐的性質不同。也不要說那麼多，你們各位還是精進一點，勇猛精進。

用功，就是要不懶惰，才能有成就；若一懶惰，就沒有成就了。只是鬆一鬆、站一站就二哩半，就落後了。所以誰能勇猛精進，誰就得到好處，不要盡打那麼多妄想，不要做一個戰敗者，要勝利。我們所有參加禪七的人，都要得到勝利。什麼叫勝利？就是把這個禪七圓滿了，再痛我也忍著，不要怕痛。圓滿一個禪七，這也是不容易的一件事。

Ｆ2.一頌總結大用所依
眾生形相各不同　行業音聲亦無量
如是一切皆能現　海印三昧威神力
眾生有種種的類，種種的形，種種的相，總括起來有十二類眾生。這十二類眾生，即使是同類的，形相也完全不同；十二類眾生中，每一類的形相，更不相同了，所以說眾生形相各不同。而眾生所行所做，所造的業、受的果報完全不同，他的音聲也是完全不同，所以說行業音聲亦無量：無量就是不同的意思，有沒有數量那麼多不同的眾生。

如是一切皆能現，海印三昧威神力：像一切眾生形形色色、種種的樣子不相同，可是在菩薩的海印三昧裏邊，都能現出來。海印三昧就是說大海能現出一切萬物的形相，萬物的形相都在這水裏邊現出來。這個現，並不是有心的，是無心而現。由無心所現，這是無功用道，不分別法現出來的。不論能現和所現，都是由這無功用道而成就的，也就好像光影一樣。那麼在這個大海裏頭所現出萬物的形相，這叫海印三昧。菩薩的海印三昧能現一切眾生，一切眾生的形相都在菩薩的海印三昧裏頭現出來，所以說是海印三昧這個大威神的力量。

Ｅ2.二頌半華嚴妙行三昧門

嚴淨不可思議剎　供養一切諸如來
放大光明無有邊　度脫眾生亦無限

嚴淨不可思議剎：嚴是莊嚴，淨是清淨，莊嚴不可思議那麼多的諸佛剎土，清淨不可思議那麼多的諸佛剎土。怎麼叫莊嚴清淨不可思議的諸佛剎土？你想要莊嚴不可思議的諸佛剎土，先要莊嚴你自身、自心、自性，要令你的自身莊嚴、自心莊嚴、自性莊嚴，先要令你的身清淨，沒有殺、盜、婬；令你的意清淨，沒有貪、瞋、癡；令你的口清淨，沒有綺語、惡口、兩舌、妄言，這才是清淨、莊嚴。你自身、自心、自己的口都清淨莊嚴了，不可思議的佛剎土才能清淨莊嚴呢！你若身、口、意三業不清淨，這談不到莊嚴。你口裏說莊嚴，心裏不莊嚴，這也是不能莊嚴的，必須要身、口、意三業清淨，這才是莊嚴不可思議的佛土。

供養一切諸如來：怎麼叫供養呢？並不是說我們用一點香，用一點花，用一點供果，來供養佛，那是供養。不錯！那也是供養，可是那一種供養是外邊的供養，是有相的供養。無相的供養是怎麼樣？就是

面上無瞋供養具
口裏無瞋吐妙香
意念無瞋是真寶

「面上無瞋供養具」，在你面目上，若沒有一種瞋恨的心掛在面上，這就是供養一切諸如來。你面上常常生一種歡喜心，但是這歡喜也不是發狂的那種歡喜，是要很平靜的歡喜，所謂「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉。」致中和，就是你能合乎中道，合乎和氣致祥這種的道。天地位，天地各正其位，就是天也不發脾氣了，不打雷、下大雨、颳大風；地也不發脾氣了，不會地震了，這叫天地位焉。天地各得其正位了，萬物也就都得其所生，各得其生育的能力，這叫萬物育焉。

「口裏無瞋吐妙香」，你口裏要是不惡口、兩舌、綺語、妄言，這就是吐妙香呢！「意念無瞋是真寶」，你意裏邊也沒有瞋，這就是一種真寶。所以你真正供養一切諸如來，就是沒有脾氣，總那麼歡歡喜喜的；誰若有脾氣，那就沒有供養一切諸如來了。各位明白嗎？你想要供養一切諸如來，就是一天到晚都要歡歡喜喜的。這歡喜是真歡喜，不是發狂的那種歡喜，也不是好像得到一種值得快樂的境界，就高興得不得了。或者中個馬票，喔！贏了一百萬，這高興了！一樂，樂到極處就死了，你說中馬票有什麼用？不是那種樂。這樂就是自性裏頭常生快樂，自性裏邊沒有瞋，沒有貪，沒有癡，這是真正供養一切諸如來。

放大光明無有邊：你能沒有貪，就沒有瞋；沒有瞋，就沒有癡；沒有癡，就沒有黑暗。這三毒消滅了，就會放大光明，智慧現前；你智慧現前，這就是放大光明。所謂放大光明，就是你不被這個境界所迷了；你若被境界所迷，就是黑暗無光。你要是打破這個境界，這叫放大光明無有邊，各位懂了沒？不是佛放的那光。不錯！佛是放佛的光，我們也有我們的光呢！我們的光，就是沒有貪瞋癡，就是放大光明。無有邊，這種的智慧無量無邊的。

度脫眾生亦無限：度脫眾生，外邊是度外邊的眾生，你裏邊的眾生也要度，所謂「自性眾生誓願度」。你自己裏邊的自性沒有脾氣，沒有煩惱，沒有無明，這就是度自性的眾生呢！自性眾生度多少？亦無限，沒有限量那麼多。所以你修道、研究佛法，一切一切都應該迴光返照，反求諸己，認識自己是怎麼一回事。你認識自己的本來面目，本來面目是清淨的，既然是清淨，就不應該有種種的邪知邪見，不應該有一些染污的雜念在裏邊，這叫自性眾生誓願度。自性煩惱誓願斷，自性法門誓願學，自性佛道誓願成。我們研究佛學，一切一切都要向自己裏邊來研究，不要向外馳求，跑到外邊去找，八萬四千法門都不離自性的。

弟子：中也者？

上人：中也者，這個就是講中庸的中。「喜怒哀樂之未發」，喜怒哀樂，沒有生出來的時候，「謂之中」，這是一個中道；你有喜、有怒發了，那就不是中道。「發而皆中節」，就是應該喜的時候你喜，應該怒的時候你怒，應該悲哀的時候悲哀，應該快樂的時候快樂，就是恰到好處，正是那個樣子，不多也不少，發出來都中節；節就是一節一節的。發而皆中節，「謂之和」，這叫做和，中和之道。「中也者，天下之大本也」這個中，是天下修道的一個根本。

智慧自在不思議　說法言辭無有礙
施戒忍進及禪定　智慧方便神通等
如是一切皆自在　以佛華嚴三昧力

智慧自在不思議：什麼叫智慧？智慧就是真明瞭，真覺悟了。真覺悟，就有真正的智慧；若不覺悟，就是愚癡，智慧就是度愚癡的。你被一切境界所轉，而不能轉境界，這就是愚癡；你能轉一切境界，而不為一切境界所轉，這就是智慧，就好像反掌之易。怎麼叫自在呢？自在就是沒有煩惱了，不向外馳求了。沒有一切煩惱，不向外馳求，得到真正的自在了，也就是得到真正的快樂了。你為什麼得到這種的快樂？就因為你有智慧，才能明白真正快樂的境界。這種境界就是不思議的境界，你常常能自在，常常有智慧，「始知自性常生智慧，始知自性本不動搖，始知自性本來清淨，始知自性能生萬法。」這都叫不可思議的境界。

說法言辭無有礙：你能得到這種自在智慧，智慧自在，不可思議的境界，那你所說的法，所發的言辭，都是沒有障礙。所謂得大智慧，就得大自在；得大自在，就得大辯才；得大辯才，就說法無礙；說法無礙，就能教化眾生，發菩提心。

施戒忍進及禪定：你常常行布施，布施要布施什麼？要布施內財、外財。內財、外財布施出去了，無明煩惱也要把它布施出去。布施給誰？布施給智慧海，能有智慧的海。要把貪也布施出去，瞋也布施出去，癡也布施出去，布施給這個智慧海。因為貪瞋癡一到智慧海裏頭，就化為光明了。戒，是「諸惡不作，眾善奉行」，自己常常止惡防非，止一切惡，修一切善，不對的事情，一定要停止了它。所以我常說：

性定魔伏朝朝樂
妄止心空處處安

「性定魔伏朝朝樂」，你性若定了，魔自然就伏了，什麼魔都降伏了。魔不伏，是你性不定；你若性定了，如如不動，了了常明，你說有什麼魔？魔來了，他也沒有辦法，無論魔王念一個什麼咒，有什麼魔的本事，也不能擾亂你，這叫性定魔伏。你為什麼不能降伏魔？性不定嘛！被一切的環境所轉，和一般的凡夫俗子一樣，當然就降伏不了魔啦！「妄止心空處處安」，你妄念若止了，心性像虛空似的，處處安，你說到什麼地方不平安？到什麼地方還有麻煩？沒有的！因為你已經心空了，心空就及第歸。所以說：

十方同聚會　皆共學無為
此是選佛場　心空及第歸

我們現在打禪七就是「十方同聚會」，由四面八方所來的人，這叫十方同聚會。「皆共學無為」，在這個地方學無為法。「此是選佛場」，這個禪堂就是選佛的一個場所。「心空及第歸」，你誰能心裏空了，內觀其心，心也沒有了；外觀其形，形也沒有了；遠觀其物，物也沒有了，這三種都空了，連空也沒有了，這叫心空及第歸。你若能這樣，心空了，怎麼會還有腿痛？

怎麼會還有腰痛？你根本就空了，「無我無人觀自在，非空非色見如來」，我也沒有了，人也沒有了，這就是觀自在菩薩；也不著於空，也不著於有，這叫非空非色──色就是有。見如來，你不落於空，不落於有，這就明白佛是怎麼樣了。

所以各位記得：「性定魔伏朝朝樂，妄止心空處處安。」這是一幅對聯，是我亂講的，但你若能記得，常常念它，對修道上是很有幫助的。這是個大明咒，也是個大神咒、無上咒、無等等咒，你看！「性定魔伏朝朝樂，妄止心空處處安。」沒有妄想了！你妄想停止了，心也空了，到哪個地方會不安樂嗎？你就在任何危險的地方都是平安的，你看這多好！

智慧方便神通等：你有智慧，就會用方便法門，就會觀機逗教，看這個人應該用什麼方法來令他發菩提心，就用什麼方法使令他發菩提心。所謂「循循善誘」，一點一點地來教化眾生，令眾生成無上道，這叫方便法門。再用種種的神通，神通有無量無邊那麼多，可是總起來有六種神通。

六種神通：天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通。

（一）天眼通：你若得了天眼通，天上的人一舉一動，一言一行，你都看得見。

（二）天耳通：你若得天耳通，天上人說什麼話，都聽得見。不但天上人，就是人間人，離得幾萬萬里，你若想聽某一個人在那兒說什麼話，只要一作觀就可以知道。天眼通和天耳通，都是能觀察一切的事情，聽一切的事情。

（三）他心通：不要說有聲音的能知道，就是你在肚裏頭想要講一點什麼話，打一個什麼妄想，都知道的。我有一些個很聰明的弟子，因為我講天耳通、天眼通、他心通，他就說了：「哦！師父大約有他心通，我和師父講話，不要見著師父講，我就在這兒，好像對著鬼講話就好了。那麼就喃喃有詞地對師父的相片說：『哦！我現在有什麼事情，需要師父來幫助我，或者有什麼病不好，啊！這個怎麼辦哪？我這個困難的問題怎麼解決？』」唉！盡講鬼話。他以為這樣子我就知道了，其實我哪有那麼多的時間理這些閒事，這都是太聰明的人所做的事情。尤其有一些個人，拜佛的時候，就又求師父保護他，他怎麼樣了哦！保護著他病好哦！保護他家庭環境順利哦！啊，真可笑！我自己都沒有法子保護自己怎麼樣順利，怎麼樣好啊，我要是有這麼個本事，那我保護保護自己不好嗎？

（四）宿命通，就是知道前生的事情，「哦！原來我以前做過牛！長犄角！唉呀！常常和其他的牛頂來頂去，所以今生還是這麼大脾氣，原來是做過牛。」又一看，「啊！難怪我不肯布施，盡做狗來著。」做狗就是慳貪，你看那個不肯布施的人，前生就做過狗。狗就給人守門口，牠就怕賊來偷東西，為什麼？

佛住世的時候，到一個居士的家裏，這個居士家裏有一隻狗，這隻狗睡覺一定要在床底下睡，旁的地方牠不睡。你叫牠到外邊去或到什麼地方，牠也不去，一天到晚就是在床底下趴著。誰若來了，外邊的人一想接近這張床，那是不行的，牠就咬，不准任何人到這兒。這個人就請問佛，這是什麼因緣。佛就問了：「這個床是誰睡的啊？」「是我父親在生的時候睡的。」「你父親什麼時候死的？你什麼時候有這隻狗？」「我父親死了以後，我們家裏的母狗就生了這隻狗；牠一生出來，就跑到這個地方來睡覺，旁的地方牠不去。其他的狗也不准到這地方來，只准家裏人接近可以，外邊人誰也不准到這地方來！」

佛說：「這隻狗前生是你的父親，他生前儲存了一些金子，大約有三百兩。在沒有死之前，就把金子埋到這床底下了，沒有人知道。他病死的時候，也沒有來得及告訴你們，所以念念不忘他這些金子，就又回來給你家做狗，天天在埋金子的上面趴著，不准旁人動這個地方，牠就怕這些金子丟了。」

佛這麼一說，這條狗也點頭，這就是承認是這麼回事。於是他兒子就拿東西把土刨開，果然有三百兩金子在土裏埋著。金子刨出來之後，這隻狗也死了。因為牠慳貪的這一念放下了，這回金子已經在他兒子手裏，所以牠就死了。由這個公案看來，因果循環，六道輪迴，真是不可思議的！

（五）神足通：可以在一念之中遍遊法界，在這一念之中，可以到十方世界去教化眾生。

（六）漏盡通：就是不漏了。一個茶杯，底下若有個窟窿，就裝不住水，裝水它就漏了，這叫有漏。那麼無漏呢？就是不漏了。不漏，也就是沒有一切習氣毛病，沒有煩惱，沒有無明，沒有一切欲念了，這就無漏。你有欲念，那都是有漏，所以三界是有漏的；無漏，就超出三界了，這叫無漏的神通。漏盡通是不容易得的，因為我們人多生多劫習氣太重了，你叫他即刻斷了是不容易的。所以若證得漏盡通，那就是真正自在，真正有智慧了。你想要得到五眼六通，要怎麼辦？就要忍，第一要忍，第二要精進，第三要修禪定。你有這三個條件，才能得到五眼六通這種神通。

如是一切皆自在：好像前邊所講的智慧自在不可思議，說法的音聲也是不可思議，你又修布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、方便、願、力、智，這十波羅蜜；和一切的神通等等，像這樣，一切一切都非常自在的，都是很自然的就示現。這是什麼原因？以佛華嚴三昧力：這就是佛所有的華嚴三昧的力量，以萬行的因華，莊嚴無上的果德，入華嚴三昧這種力量。

Ｅ3.四頌因陀羅網三昧門

一微塵中入三昧　成就一切微塵定
而彼微塵亦不增　於一普現難思剎

一微塵中入三昧：在一粒微塵裏頭，轉大法輪，現無邊的佛剎，入到這個三昧裏頭。成就一切微塵定：在每一粒微塵都可以入定，入華嚴三昧這個定，一粒微塵也不少，也不小，所有的微塵也不多。在每一粒微塵裏邊，佛都在那兒入定、轉法輪，而彼微塵亦不增：微塵雖小，佛在微塵裏邊來轉法輪，教化眾生，可是那粒微塵並不是把它放大了、長大了，也沒有增加。於一普現難思剎：就在這一粒微塵裏頭，現出來不可思議諸佛的剎土，這種境界就是不可思議的，難思剎。

彼一塵內眾生剎　或有有佛或無佛
或有雜染或清淨　或有廣大或狹小
或復有成或有壞　或有正住或傍住
或如曠野熱時燄　或如天上因陀網
如一塵中所示現　一切微塵悉亦然
此大名稱諸聖人　三昧解脫神通力

彼一塵內眾多剎：在一粒微塵裏頭，現出無量無邊的諸佛剎土，或有有佛或無佛：每一個剎土裏邊，或者有佛在那兒說法，教化眾生；或者有的沒有佛在那兒教化眾生，這都是一種不可思議的境界。或有雜染或清淨：所示現的國土，或者有雜染的，好像我們五濁惡世，就是雜染的世界；或者示現一個清淨的世界，就像極樂世界。或有廣大或狹小：或者有的世界就是廣大的，或者有的世界又是狹小的，現出種種的國土。

或復有成或有壞：或者這個世界就在那兒成，或者這個世界在那兒又壞了。或有正住或傍住：或者這世界有正法在那兒住世，佛轉大法輪。或傍住，或者已經到了像法，或者末法的時代，種種不同。或如曠野熱時燄：或者所示現的世界，就好像在曠野之中的陽燄一樣。熱時燄，就是陽燄。或如天上因陀網：或者好像天上，帝釋天前邊那個因陀羅網一樣。

如一塵中所示現：不但在一粒微塵裏示現這種境界，諸佛國土、十方世界都現出來。一切微塵悉亦然：在每一粒微塵裏也都現這種的境界，互相顯現十方世界諸佛國土。悉亦然，都是一樣的。此大名稱諸聖人：這就是說前邊那個示現諸佛國土、教化眾生的一切聖人，都有大名稱。三昧解脫神通力：他們都有三昧，都得到解脫了，也得到最妙的這種神通力量。

Ｅ4.手出廣供三昧門（分三）
Ｆ1.一頌總標　　Ｆ2.十六頌別顯　　Ｆ3.一頌結通
今Ｆ1.

若欲供養一切佛　入於三昧起神變
能以一手遍三千　普供一切諸如來

若欲供養一切佛：他們如果想要供養十方三世一切諸佛的時候，入於三昧起神變：都先入定，入在這個定裏頭，就又顯出種種的神通變化。

能以一手遍三千：他們都有大神通力，就是用一隻手也能去供養十方三世三千大千世界一切的諸佛，所以普供一切諸如來：普遍供養十方三世一切的諸佛。

Ｆ2.十六頌別顯

十方所有勝妙華　塗香末香無價寶
如是皆從手中出　供養道樹諸最勝
無價寶衣雜妙香　寶幢旛蓋皆嚴好
真金為華寶為帳　莫不皆從掌中雨

十方所有勝妙華：在他們手裏流出種種的花、種種的香，十方三世一切如來，他們都去供養。十方所有最殊勝的花，塗香末香無價寶：或者塗香，或者末香，或者用無價的寶來供養佛。如是皆從手中出：所有一切的妙花、塗香、末香、燒香，這種種無價的珍寶，都是從這個大名稱的聖人手裏所流出來的，皆從手中出。供養道樹諸最勝：他們供養菩提樹王道場中的諸佛。諸最勝，就是諸佛如來。

無價寶衣雜妙香：又用無價的寶衣、種種的妙香來供養佛。寶幢旛蓋皆嚴好：又用種種的寶幢、種種的旛蓋來供養諸佛，莊嚴道場。真金為華寶為帳：在這個菩薩手中所流出來的種種妙花，都是真金所造成的；還有用七寶做成的寶帳，莫不皆從掌中雨：所有這些寶花、寶帳，都是

從這個菩薩手掌中流出來的。

十方所有諸妙物　應可奉獻無上尊
掌中悉雨無不備　菩提樹前持供佛
十方一切諸伎樂　鐘鼓琴瑟非一類
悉奏和雅妙音聲　靡不從於掌中出

十方所有諸妙物：十方世界所有一切值錢的妙物，應可奉獻無上尊：在這個菩薩手裏流出的寶物，都是用來奉獻十方諸佛的。掌中悉雨無不備：在菩薩手掌裏邊流出來眾寶妙花，還有所有世間最名貴的東西，無不具備。菩提樹前持供佛：這些都是用它到菩提樹前面，法王的道場來供養於佛。

十方世界每一個國家的伎樂不同，所以叫十方一切諸伎樂，鐘鼓琴瑟非一類：有的就是鐘聲，有的又是鼓聲，有的則是琴聲、瑟聲。非一類，這不是單用一種樂來供養佛，而是用種種樂來供養佛。悉奏和雅妙音聲：所有一切樂器，完全都演奏和雅妙音聲，令你聽了，啊！就不能停止，歡喜聽這個聲音。靡不從於掌中出：這所有的音樂，所有的妙聲，也都是從這個掌中所流出來。

十方所有諸讚頌　稱歎如來實功德
如是種種妙言辭　皆從掌內而開演
菩薩右手放淨光　光中香水從空雨
普灑十方諸佛土　供養一切照世燈

十方所有諸讚頌：所有十方世界，每一個國家的文字所做成的讚頌，稱歎如來實功德：都是稱揚讚歎佛真實的功德。如是種種妙言辭：又用種種的妙言辭，皆從掌內而開演：都從手掌裏流出音聲，而演說妙法。這個手也會說話，你們看見沒有？聽見過沒有啊？菩薩的手裏也會說話，也會講經說法，就在這手心裏，就會流出音聲，而且還是妙音聲，開演一切的妙法。

菩薩右手放淨光：菩薩右手裏邊放出來清淨的光明，光中香水從空雨：在這個光裏邊又雨種種的香水，從虛空裏頭來雨大地。普灑十方諸佛土：這種的香水普遍灑於十方諸佛國土，供養一切照世燈：供養一切諸佛。照世燈，是佛的另一個名稱。

又放光明妙莊嚴　出生無量寶蓮華
其華色相皆殊妙　以此供養於諸佛
又放光明華莊嚴　種種妙華集為帳
普散十方諸國土　供養一切大德尊

又放光明妙莊嚴：又或者放大光明，莊嚴諸佛國土。出生無量寶蓮華：又出生無量妙寶蓮華，其華色相皆殊妙：這個花的顏色和形相都特別殊妙的。以此供養於諸佛：用這種的香花來供養十方三世一切諸佛。

又放光明華莊嚴：這一切的大聖人，又放出一種光明，有花在這光裏邊現出來，做為莊嚴。種種妙華集為帳：用種種妙花積聚到一起，做一個寶花帳，普散十方諸國土：用這種積聚的寶花帳，普遍散於十方諸佛國土，來供養一切大德尊：也就是供養一切的諸佛。

又放光明香莊嚴　種種妙香集為帳
普散十方諸國土　供養一切大德尊
又放光明末香嚴　種種末香聚為帳
普散十方諸國土　供養一切大德尊

又放光明香莊嚴：用這種種的香來莊嚴，種種妙香集為帳：有種種的妙香集為寶帳，普散十方諸國土，供養一切大德尊。

又放光明末香嚴：用末香來莊嚴，種種末香聚為帳：聚為寶帳，普散十方諸國土，供養一切大德尊。

又放光明衣莊嚴　種種名衣集為帳
普散十方諸國土　供養一切大德尊
又放光明寶莊嚴　種種妙寶集為帳
普散十方諸國土　供養一切大德尊

又放光明衣莊嚴：用寶衣來莊嚴佛土，種種名衣集為帳：積聚為寶帳，普散十方諸國土，供養一切大德尊。

又放光明寶莊嚴：有種種的寶來莊嚴，種種妙寶集為帳：集為寶帳，普散十方諸國土，供養一切大德尊。

又放光明蓮莊嚴　種種蓮華集為帳
普散十方諸國土　供養一切大德尊

又放光明瓔莊嚴　種種妙瓔集為帳
普散十方諸國土　供養一切大德尊

這是普賢菩薩的廣大願，所以廣修供養。又放光明蓮莊嚴：這個菩薩又放一種光明，光明裏邊現出大寶蓮華，以大寶蓮華來莊嚴佛土。種種蓮華集為帳：有青蓮華、紅蓮華、白蓮華、黃蓮華、紫蓮華，這種種的蓮華集成寶帳，普散十方諸國土：用蓮華來普遍供養，散於十方諸佛國土，來供養一切大德尊：供養所有國土中十方三世一切諸佛，廣修供養。

又放光明瓔莊嚴：這個菩薩又放出來不可思議的光，光裏頭現出寶瓔珞，用寶瓔珞來莊嚴國土。種種妙瓔集為帳：這寶瓔珞也是有很多種的，用種種的妙寶瓔珞積聚成為一個寶帳，這寶帳又生出無量無邊那麼多的寶帳，所以普散十方諸國土，供養一切大德尊：又普遍散於十方諸佛國土，也來廣修供養一切十方三世的諸佛。這都是普賢菩薩的願力所成就的。

又放光明幢莊嚴　其幢絢煥備眾色
種種無量皆殊好　以此莊嚴諸佛土
種種雜寶莊嚴蓋　眾妙繒旛共垂飾
摩尼寶鐸演佛音　執持供養諸如來

又放光明幢莊嚴：菩薩又放大光明，光明裏現出來寶幢，以寶幢來莊嚴諸佛國土。其幢絢煥備眾色：這個幢是光明燦爛，有一種閃閃發光的樣子，這叫絢煥。備眾色，這其中有種種的寶色來莊嚴這個寶幢。那麼他用這個寶幢又普散到十方一切諸佛國土，化出無量無邊那麼多的寶幢，種種無量皆殊好：種種無量的顏色都是特別地美妙而殊好的。以此莊嚴諸佛土：用這種非常美麗的寶幢來莊嚴諸佛國土。

種種雜寶莊嚴蓋：又有種種的雜寶，也就是用七寶來莊嚴成一個寶蓋在虛空中。這個寶蓋上邊，又有眾妙繒旛共垂飾：眾妙，很多種的繒——繒，就是一種很名貴絲綢之類的東西，穿上很暖的。旛是用繒來做成的旛，我們佛殿兩旁邊所懸的，那就叫旛。共垂飾，從這個寶蓋上邊向下垂飾，來莊嚴它。摩尼寶鐸演佛音：這寶蓋有美麗的莊嚴，又有摩尼寶鐸。寶鐸就是一個鈴子，有根木頭做它的把子，類似學校搖鈴上課，那種鈴就叫鐸。演佛音，在摩尼寶造的這種鐸裏邊會演說佛法，這聲音和佛的音聲是一樣的。執持供養諸如來：菩薩用這種莊嚴的妙具來供養一切諸佛如來。

Ｆ3.一頌結通

手出供具難思議　如是供養一導師
一切佛所皆如是　大士三昧神通力

手出供具難思議：菩薩的手流出或者是香啊、花啊、衣服、瓔珞，這種種的妙寶、幢，都叫供具。這是不可思議的一種境界。如是供養一導師：像前邊所說莊嚴的供具，供養一切諸佛、一切的導師——導師也就是佛。一切佛所皆如是：所有十方世界一切諸佛國土、諸佛的道場，都是這樣來莊嚴供養。大士三昧神通力：這就是普賢菩薩一種的大願，所修得到的三昧神通力量，才能有這樣不可思議的境界。

Ｅ5.現諸法門三昧門（分四）
Ｆ1.一頌總標多門　　Ｆ2.五頌別顯二十種門
Ｆ3.一頌半結多所因　　Ｆ4.半頌結用難測
今Ｆ1.

菩薩住在三昧中　種種自在攝眾生
悉以所行功德法　無量方便而開誘

菩薩住在三昧中：這是說普賢菩薩住在普賢王三昧的裏邊，就是入這種定。種種自在攝眾生：他用種種自在神通的力量，來攝受十方一切的眾生。悉以所行功德法：他完全是以普賢菩薩所行的願王，這種功德的妙法，無量方便而開誘：用沒有數量那麼多的方便法門，來誘導眾生，令一切眾生都發菩提心。

Ｆ2.五頌別顯二十種門

或以供養如來門　或以難思布施門
或以頭陀持戒門　或以不動堪忍門

或以供養如來門：用種種的方法來誘導眾生，化度一切眾生。或者有的眾生應該廣修供養如來的這種法門，菩薩就為他說廣修供養十方三世一切諸佛這種的法門，來令他修行。或以難思布施門：或者以不可思議、難捨能捨、難行能行這種布施的法門來教化眾生，令這個慳貪的眾生也都發一種布施的心。或以頭陀持戒門：或者有的眾生常常犯戒，所以就為他說十二種頭陀行這種的法門，令他持戒來修行，不會毀犯了。

或以不動堪忍門：或者有的眾生不能忍，對治不能忍的眾生，對治有瞋恚的這種眾生，為他說不動──不動就是不發脾氣，沒有無明火。不能忍的也要忍，這叫堪忍；不能受的也要受，這也叫堪忍。忍不了的也要忍，受不了的也要受。譬如修道的人，有人罵你了，你也要忍，忍不了也要忍；這罵你還不算，若有人打你，你也要忍，不要和人鬥爭。有人打你、罵你，這或者就是諸佛菩薩來試驗你，看看你是不是能忍？是不是動心？這都是一個境界，這又叫對面關，對面的一種關。你過得了這個關，就得到一種受用；你若過不了這個關呢，就得不到受用。所以或以不動堪忍門，堪可忍受，本來忍不了了，也要忍，以這種的法門來教化眾生，令眾生都沒有脾氣，不發火了。

或以苦行精進門　或以寂靜禪定門
或以決了智慧門　或以所行方便門

或以苦行精進門：我們現在打禪七，這就叫苦行精進門。你看我們一早，兩點半鐘就起來了，一天到晚這麼跑香、坐香。跑香就是運動身，坐香就是運動心，運動身也就是調伏身，運動心就是調伏心，坐在那兒降伏其心，這是修行一個最好的方法。

大家聚會一起來打七，這只是來打基礎。基礎打好了，以後在什麼地方，隨時隨地都可以打坐參禪。你能坐一個鐘頭，就坐一個鐘頭；能坐兩個鐘頭，就坐兩個鐘頭；若能坐三個鐘頭，就坐三個鐘頭；你若能一天到晚都這麼坐，那更好了！無論你們哪一個出家人，或者在家人，要是能天天都在這兒坐著，不睡覺。睡覺可以，晚間或者睡幾個鐘頭的覺，白天常常打坐，誰若能這樣，打坐不睡覺，那麼到金山寺來，金山寺可以負完全責任，來幫助你的生活，在這兒吃住，不要錢的。無論哪一個，要是有這個本事，金山寺是歡迎的。要是願意在家裏打坐參禪，也是好的。這叫苦行精進門，很苦的，腿也痛，有的腰也痛，睡的覺也不夠，所以搞得坐單的這個頭陀也要躺下睡一睡了。這個苦行精進門是不容易打破的，不容易進的，但是不容易進也要進，不能打破這個關，也要把它打破了，所以要勤修苦行精進門。精進，身精進，心也精進，身精進就是勤修戒定慧，心精進就是息滅貪瞋癡。

去年打七，有的打禪七，有的人就打錶七。怎麼叫打錶七？就是坐在那兒總是看錶，左看一次錶，右看一次錶，坐一個鐘頭，他會看一百次錶，你看！這個坐怎麼打！所以我那時候開示說：「等來年打七，誰也不准帶錶，誰若帶錶，就不能參加禪七。」這個是誰呢？這個人現在也在美國，是個年輕的出家人，他受不了這苦，但是還要涼水打茶──硬沖（硬充）。在這兒受不了了，被我這麼樣一講，講得他面紅耳赤，以後再也不好意思來了。所以我們今年打七，我也不去看，你們誰願意看錶，天天看，我也不管了。但是我相信今年恐怕沒有人看錶了。這個是不容易的，你看！說修行修行，真要是考驗一下，就受不了了。所以我那幾句話，各位應該時時刻刻都不要忘了：

一切是考驗　看爾怎麼辦
對境若不識　須再從頭煉

這個也就是說坐禪的方法。今年這個禪七，人雖然不太多，但是都很精進的，每一個人都知道自己管著自己，不像以前那麼懈怠，那麼懶惰，講那麼多話。尤其果某，在去年打七最後的時候，開了一點小悟；今年打七，或者又開了一點大悟，以後或者知道他媽媽是個女的了，那麼這個悟開得也不錯的！

或以寂靜禪定門：寂靜就是禪定，就好像我們現在打禪七，既是苦行精進門，又是寂靜禪定門。因為打七很苦的，人人都不懈怠，都很精進的，這就叫苦行精進門。寂靜，寂是寂然不動；靜，是清靜，很清靜的。往那兒一坐，就「真空無人我，大道無形相。」無人、無我、無眾生、無壽者，心也空，法也空。心空，我執沒有了；法空，法執沒有了，沒有一切的執著了，這樣就是寂靜。禪定門，禪定是半梵語，定就是三昧。禪叫禪那，譯為思惟修，就是這麼想著要來修行；又叫靜慮，就是把自己的妄想雜念都沒有了，思慮沒有了，一切一切都沒有了。你能靜慮了，心裏就清靜；心裏清靜，心清，好像水裏頭現出月亮；意若定了，就像天上沒有雲彩，這是禪定門。

或以決了智慧門：你什麼事情有所懷疑，仁柔寡斷，就是太軟了。寡斷，寡是寡少，斷是決斷；沒有果斷的心，不能判斷事情，叫寡斷。你不能決了，就是仁柔寡斷，遇到事情認不清楚，想要這樣做，又不知道好不好？想要那樣做呢，也不知道好不好？猶豫不決，有所懷疑，不能決定。決了，就是不猶豫，不懷疑了，不狐疑不信了。不要像狐狸，走路總是有所懷疑，牠過河在冰上走，走一步要聽一聽，聽什麼？聽冰是不是有響動，如果走到冰上，有冰響聲，牠知道這個冰凍已經薄了，不要走了；如果再走，就會掉到河裏頭，牠就這麼樣很小心的。這小心呢，牠就生出懷疑來了；一懷疑，就處處都不知道怎麼去做了，所以這叫猶疑不決。

決了呢？決了就是有智慧，有智慧才能決了，若沒有智慧就不能決了。所以這個決了，就是不懷疑，有智慧，不愚癡，遇到事情有判斷力，說這個事情該怎麼做，然後就決定了：「我一定要這樣做！」這叫決了智慧門。或以所行方便門：或者以自己所行種種的方便門，來教化眾生。

或以梵住神通門　或以四攝利益門
或以福智莊嚴門　或以因緣解脫門

或以梵住神通門：梵就是清淨，清淨住。修清淨行，沒有染污法，而得到一種神通。神通，就因為你修清淨行，才能得到神通，以這種的法門來教化眾生。或以四攝利益門：或者用四攝法：

（一）布施：菩薩遇見慳貪的眾生，以布施這種方便法門來教化他。

（二）愛語：用種種眾生歡喜聽的話來對他講，令他對你有一種好感，然後不知不覺就會發菩提心了。

（三）利行：也就是利益其他人，凡是對於人有利益的事情，就去做。菩薩也常常做假的事情，他做假的事情是為了利益眾生；眾生也常常做假的事情，但是眾生作假的事情卻是為了利益自己。所以在這個地方就有多少不同的，一個是為了利益眾生而用方便法門，做假的事情；一個是為利益自己，所以就做假的事情來欺騙人。在這個地方，菩薩和眾生的分別不同，雖然一樣都做假的事情。

不但菩薩做假的事情，佛也曾經空拳度子，有個小孩要掉到井裏去，佛就說：「你快回來，我手裏有糖，我給你糖。」這個小孩子就愛吃糖，和小果方一樣，你若有糖了，你叫她怎麼樣都可以，叩頭也可以，頂禮也可以，打問訊那更不成問題。佛說手裏有糖，叫這個小孩子不要掉到井裏，小孩子就回來。實際上，當時他手裏沒有糖；沒有糖，他也不欺騙這個小孩子，後來就找一塊糖給這小孩，那麼這個小孩子的生命也救回來了。我們眾生不是為人打妄語，是為自己打妄語；佛菩薩是為度眾生而說方便語，攝受眾生。

（四）同事：這就是要和他去做同類的，菩薩為了度一切眾生，發願到六道輪迴裏頭去，來和眾生接近，和眾生一樣的，做為他的同類。這個菩薩示現種種的方便法門，來令眾生發菩提心。

或以福智莊嚴門：人要修福、修慧，你若「修福不修慧，象身掛瓔珞；修慧不修福，羅漢應供薄。」你只知修智慧，不修福報，就算證阿羅漢果，你去托缽化緣，都沒有人供養你。你單單修福，不修智慧呢？就好像大笨象身上掛著瓔珞，雖然是莊嚴美麗，可是沒有什麼大用的，牠沒有智慧，不會用它。福慧要雙嚴，福也莊嚴，慧也莊嚴，福慧二嚴，這叫福慧二嚴身。那麼或以福來莊嚴其身，以智來莊嚴其身，用這種方便法門來教化眾生。

或以因緣解脫門：或者觀一切因緣，應該用什麼方法，以什麼因緣而得度的眾生，就用一種什麼法門去教化這一類眾生。令這一類眾生，以這種因緣成熟的關係而得到解脫，就用這種方便法門來教化眾生。

或以根力正道門　或以聲聞解脫門
或以獨覺清淨門　或以大乘自在門

或以根力正道門：或者用五根、五力，或者用四正勤、四念處、四如意足，或者用七菩提、八正道，以上是三十七道品。或以聲聞解脫門：或者用四諦法：苦、集、滅、道，教化聲聞，令聲聞人得到解脫，用這種方便法門。或以獨覺清淨門：或者用十二因緣法，教化緣覺的羅漢，教化緣覺的辟支佛，令他們得到這種法門，修清淨行，由這個法門而悟道。或以大乘自在門：或者用大乘教菩薩法，以及佛所護念這種的方便法門，來令大乘根性的菩薩得到自在，入這種的方便法門。

卍　　卍　　卍

這個禪七，今天晚間十點鐘解七，這個七雖然解了，可是那個七又生出來了。我們以開悟為期，什麼時候沒開悟，什麼時候都應該打七；什麼時候開悟了，更應該打七，所以我們這個七是沒有完的時候。你不要害怕，等你開悟了之後，就知道我對你說的話是最要緊的。

或以無常眾苦門　或以無我壽者門
或以不淨離欲門　或以滅盡三昧門

或以無常眾苦門：這個世界一切都是無常的，都是苦的，也都是空的、無我的，所以叫苦、空、無常、無我。無常就是一切都在遷留不停，沒有一個永恒的存在，因為這個，所以就說是苦。苦有三苦、八苦、無量諸苦。

（一）三苦：苦苦、壞苦、行苦。（1）苦苦：就是苦中之苦，苦上苦，好像我們人沒有衣服穿也是苦，沒有飯吃也是苦，沒有房子住也是苦。有衣服穿，沒有飯吃；有飯吃，有衣服穿，但沒有房子住，這都是苦苦。甚至於衣食住都沒有，這更是苦上加苦。苦苦，這叫貧窮的困苦，好像窮人，衣服穿得破破爛爛的，飲食吃得很粗糙的，住的房子也是破的，天天要出去討飯回來吃，這是很苦的！要是又遇到大颶風了，把這一間小木屋也給颳壞了，一些個傢俱也都給打爛了，這個時候更是苦上加苦。

（2）壞苦：這是指富貴人，他沒有貧窮困苦，但是他的富貴不長，或者被火燒了，或者被賊打劫了，或者有種種的意外發生，把這個富貴就給壞了。那麼說貧窮困苦，富貴有壞苦，我也不窮、也不富，也沒有苦苦，也沒有壞苦，但是你有行苦。

（3）行苦：就是由少而壯，由壯而老，由老而死，念念遷流，念念不停，就像水波浪，在這一生之中，是不能停留的，所以這就叫行苦。你沒有貧窮困苦，也沒有富貴壞苦，但是你有由生至死，有一個行苦，這種行苦任何人也免不了的。以上是三苦。

（二）八苦：就是生、老、病、死等四苦；又有愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦。生的時候，很不舒服的，好像生龜脫殼那麼苦，所以小孩子一生出來，他不說旁的，就說：「苦啊！苦啊！苦啊！到這個苦世界來，真苦啊！真苦啊！」他就吵著說苦，叫苦連天。等死的時候，也是不舒服。來的時候很痛苦，死的時候又很痛苦，好像什麼？好像活牛剝皮一樣，活著的牛就把皮給扒下來了，你說這個痛苦不痛苦？所以這也是苦不可言的。

說：「那沒有其他的苦了吧？」還有老苦！人年輕時不覺得怎麼樣，到了老年，眼睛也不幫忙了，無緣無故就花了；耳朵也不幫忙了，無緣無故就聾了，聽不見東西，說它要退休了。眼睛要退休，耳朵也要退休，最硬的是牙，它也要退休了！牙說：「我幫你這麼多年了！現在我要退休了。」所以牙也掉了，它跑了。牙掉了，這是老的現象，頭髮也白了，韓愈說：「而視茫茫，而髮蒼蒼，而齒牙動搖矣！」視茫茫，看不清楚了；髮蒼蒼，髮都白色了；而齒牙動搖，牙齒也都搖動了，都不聽招呼，要掉了。那麼身體這個機器呢，也不做工了，手也振了，你拿什麼東西，一拿，手就振，拿不起來。腳也不聽話了，你想邁步嘛，它就往後退，它說：「我要退休，我要退休，I
retired.」這時全身的機器都要不做工了，這是老的苦。老，這還可以支持著，沒有什麼大問題，就怕病，這一病，或者有胃病，吃東西也不香了，或者有其他種種的病，這是病苦。總之生、老、病、死，這都是苦。

又有愛別離苦，你越要愛，他越要離開，你說這苦不苦？你有一個男朋友，這男朋友就給你來一個考驗，說：「你不是我的女朋友了！」你說這苦不苦？這很苦的，晚上也睡不著覺，白天也不想吃東西，苦得不得了。怨憎會苦，你越不願意這個事情嘛，越遇著，越碰著。又有求不得苦，你想求什麼，卻得不到，這都是苦。還有五陰熾盛苦，色、受、想、行、識這五陰就像火那麼熾盛，這也是苦。詳細說起來，這苦太多了，現在只是簡略地說一說。

或以無我壽者門：前面以無常眾苦門來教化眾生，現在或者又用這個無我，說：「你不要為『我』做打算啊，這個『我』是個臭皮囊！你幫助它，到時候它就不要你了，它就要跑了。」那麼要無我壽者門，既然沒有我，又怎麼會有壽者呢？所以無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，以這個方便法門來教化眾生。

或以不淨離欲門：或者告訴人：「你不要有一種欲念哪，這個欲念是不清淨的，你應該去欲斷愛。你想離苦得樂，就要去欲斷愛，不要有這個染污法，你若用這個染污法，就不能超出三界。」所以要修不淨觀，觀九孔（兩眼、兩耳、兩個鼻孔、嘴巴、大便道、小便道）常流不淨，眼睛有眼眵，耳朵有耳屎，鼻子有鼻涕，口裏就有口水。你幾天不刷牙，那口裏和廁所是同一個味道的，所以你看看！有什麼分別！這是不清淨的。又有大便、小便，這都是不潔淨的，這九孔常流不淨，要修不淨觀，用這個方便法門來教化眾生。

或以滅盡三昧門：或以滅盡，就是滅盡定。什麼叫滅盡？就是你把一切的妄想都沒有了，一切的貪心沒有了，一切的瞋心也沒有了，一切的癡心都沒有了，把一切的習氣毛病都滅盡了。得到這種的定，你就很容易超出三界，所以以滅盡定這種的方便法門，來教化眾生。菩薩用前邊所講的這二十種門，來教化眾生，這每一種門都是不二法門。

Ｆ3.一頌半結多所因

隨諸眾生病不同　悉以法藥而對治
隨諸眾生心所樂　悉以方便而滿足
隨諸眾生行差別　悉以善巧而成就

眾生有八萬四千種病，佛就說八萬四千法門，所以說隨諸眾生病不同：每一個眾生或者就有八萬四千種病；或者有的眾生病多一點，有的少一點，很多的眾生合到一起，有八萬四千種病。悉以法藥而對治：這麼多眾生所有的病，佛都用這個法藥，為他說法來對症下藥，醫治眾生的病苦。

隨諸眾生心所樂：又隨眾生心之所好，歡喜什麼，就用什麼方便法門來為他說法，所以說悉以方便而滿足：用這種種的方便法門，而滿足一切眾生所歡喜、所願意的。

普賢菩薩所發的十大願王，其中有一願，就是「恒順眾生」，恒順眾生也就是隨順眾生；隨順眾生，也就是隨諸眾生行差別：隨順一切的眾生所行的不同。眾生有不同的行為，所以叫差別。悉以善巧而成就：他無論所行所做是哪一種行業，諸佛菩薩悉以善巧，就是方便法門的一個別名，善巧不是惡巧。教化眾生，要用善巧方便，不要去壓迫眾生，所以用這個善巧方便，而成就一切眾生的行為。

Ｆ4.半頌結用難測

如是三昧神通相　一切天人莫能測

如是三昧神通相：像前邊所說種種的三昧、種種的神通這個相，這個樣子，一切天人莫能測：這是所有一切的諸天，天上的人和人間的人都不能推測，不能明瞭的境界。

Ｅ6.四攝攝生三昧門（分二）
Ｆ1.一頌總標名用　　Ｆ2.十六頌別顯
今Ｆ1.

有妙三昧名隨樂　菩薩住此普觀察
隨宜示現度眾生　悉使歡心從法化

有妙三昧名隨樂：又有一種三昧，叫隨樂三昧。隨樂妙三昧，也就是給一切眾生樂，令一切眾生都歡喜。菩薩住此普觀察：行菩薩道的這個大菩薩，他住於隨樂三昧，來普遍觀察一切眾生心之所好，所以說隨宜示現度眾生：他能隨機教化一切眾生。宜就是應該，應以什麼因緣得度，這個菩薩就用什麼方法來教化他，這叫隨樂三昧。眾生所歡喜的，他就用這種的方法去教化這一類眾生。悉使歡心從法化：令這個眾生生一種歡喜心，好能依教修行，得佛的這種法化。

Ｆ2.十六頌別顯（分四）
Ｇ1.四頌布施攝　　Ｇ2.二頌愛語攝　　Ｇ3.二頌同事攝　　Ｇ4.八頌利行攝
今Ｇ1.

劫中饑饉災難時　悉與世間諸樂具
隨其所欲皆令滿　普為眾生作饒益
或以飲食上好味　寶衣嚴具眾妙物
乃至王位皆能捨　令好施者悉從化

劫中饑饉災難時：菩薩住到隨樂三昧，在饑饉的時候──就是沒有飯吃了，沒有一切的生活用品了，這叫饑饉劫。災難時，或者有蟲災，或者有風災、雹災，把一切的農田都打死了，淹死了，不能收割了。悉與世間諸樂具：菩薩在這個時候，就大顯神通，把世間眾生所歡喜的一切東西，所歡喜的物質，隨其所欲皆令滿：隨眾生心裏所高興的，令他滿足，令他遂心滿願。普為眾生作饒益：普遍為所有的眾生來做饒益，饒益一切眾生，令他們都得到利益，得到快樂。

或以飲食上好味：所有的眾生都歡喜吃好的東西，你若給他一點好的東西，他就歡喜了；給他一點好的衣服穿，他也歡喜；給他一棟好房子住，他也歡喜。所以飲食也是最要緊的，中國人沒有旁的本事，只有會吃的本事──怎麼樣把吃的東西調和有味道，令人吃了又想吃，吃了又想吃，不停地來吃。中國人在兩三千年以前，就專門研究吃的，研究到現在，還是變著方法，想怎麼樣把東西做得最好吃。所以你若給眾生吃了，眾生也歡喜；一歡喜，你為他講一點佛法，他也很歡喜聽的。

寶衣嚴具眾妙物：最名貴的衣服，就是最值錢的寶衣，甚至於用鑽石、黃金把它鑲上，穿上這一件衣服，啊！不用點燈，房子裏邊也會放光。所以這寶衣嚴具，莊嚴其身，令這個身美好。眾妙物，所有一切一切值錢的東西。乃至王位皆能捨：做皇帝、國王，這個最捨不得的位子都能捨，都能把它布施給人。

所以在中國，有這麼兩個愚癡者，一個叫伯夷，一個就叫叔齊，他們的父親是做君王的。父親想要把王位交給弟弟，弟弟就說：「我哥哥是最大的，應該傳給他這個王位。」哥哥就說：「我是很愚癡的，弟弟是很聰明的，應該傳給他。」兩個人你讓我，我讓你，都不要做皇帝，就把這個皇帝布施給旁人了。你看這兩個人是不是愚癡者？可是在歷史上，說他們兩個是賢人。他們兩個有一個好處，什麼好處？就是「伯夷、叔齊，不念舊惡」，誰要是以前對他們有什麼不對的地方，他們不念，不記著，有這麼個好處。

等武王伐紂，他們兩個人騎著馬去向武王說：「你是一個臣，不可以去伐君，你不可以和君作戰。」武王不聽，以後就把紂王給克服了，紂王就沒有了，那時是殷朝，以後就改了國號周。這兩個人，以後更愚癡，愚癡到什麼程度？說：「你把國號改了，好！現在我不吃你所種的五穀，這個糧食我不吃。」就在首陽山採薇而食──吃野菜。以後周武王想用他們，因為他們也是有很大的能力，但是怎麼樣請，他們也不出來。以後武王把薇菜都給割除了，餓餓他們，想這樣他們兩人一定會出來了。那麼餓著、餓著，兩個人也不出來，就餓死在首陽山了。中國有這麼兩個人，你看！是不是太愚癡了？雖然說愚癡，但是後世人都認為這兩個人是聖賢一類的人，這是捨王位的。

令好施者悉從化：令就是影響，影響一切好布施的人，悉從化，也都跟著他來行布施。

或以相好莊嚴身　上妙衣服寶瓔珞
華鬘為飾香塗體　威儀具足度眾生
一切世間所好尚　色相顏容及衣服
隨應普現愜其心　俾樂色者皆從道

或以相好莊嚴身：或者以這個相好莊嚴的身，上妙衣服寶瓔珞：或者用最值錢的衣服，或者用瓔珞的寶具，華鬘為飾香塗體：或者戴上香花鬘，或者用香來塗身，威儀具足度眾生：他為什麼要這樣？並不是這個菩薩歡喜用這種的裝飾品來戴在身上，而是要具足威儀，度眾生，教化眾生。你要是其貌不揚，相貌生得很醜陋的，好像菩提達摩那個樣子──菩提達摩以前本來是很美貌的一個男人來著，大約他是太怕中國的女人了，所以就變成一個很醜陋的樣子到中國來。他那個樣子，你看眼睛圓圓的，鬍子長長的，那個樣子很可怕的！因為菩提達摩不想度多眾生，所以度了二祖神光，就夠了。

一切世間所好尚：這一切世間所歡喜、所好的色相顏容及衣服：或者色相，相貌非常圓滿，顏容也非常美麗；穿的衣服也非常地漂亮。隨應普現愜其心：隨眾生心而普現到一切處，令眾生心裏都生歡喜，都滿意。俾樂色者皆從道：這樣使令一切著到色相、歡喜色相這樣的眾生，也都發菩提心來修無上道了。

G2.二頌愛語攝

迦陵頻伽美妙音　俱枳羅等妙音聲
種種梵音皆具足　隨其心樂為說法

迦陵頻伽美妙音：迦陵頻伽是鳥的名字，牠的聲音是非常巧妙，又叫做好聲鳥。因為牠的聲音比任何的音樂都好聽，所以叫仙音。迦陵頻伽仙音，這種鳥的聲音，是叫給神仙聽的。俱枳羅等妙音聲：俱枳羅是梵語，譯為眾聲、眾音和合，有很多種音聲合到一起，所以這種音聲也是非常好聽的。種種梵音皆具足：不單迦陵頻伽這種鳥的聲音，而且又有眾音和合的這種音，還有種種的梵音，就是清淨的音聲。這種種的妙音都具足圓滿的。隨其心樂為說法：用這種種的妙音，隨眾生心裏所歡喜的，他們歡喜什麼音，就用什麼音聲來為他們說法，令一切眾生聽見這個音聲就會發菩提心；若再聞法，更會發菩提心了。所以這是十方諸佛菩薩，以妙音來隨眾生心裏所歡喜的，為眾生說法。

八萬四千諸法門　諸佛以此度眾生
彼亦如其差別法　隨世所宜而化度

八萬四千諸法門：佛法有八萬四千個法門，可是每一個法門都是第一個法門，不是第二個法門，所以八萬四千的法門，就有八萬四千個第一。所謂第一者，就是對這個眾生的機宜。對了眾生的機宜就是第一，若不對眾生的機宜，那就是對另外一個眾生的機宜，所以對哪一個眾生的機，這就是第一的法門。眾生有無量無邊，佛所說的法也是無量無邊，所說的這個八萬四千法門，只是一個總括來說。若是詳細分析起來，法門是無量無邊，數不過來那麼多，所以叫諸法門。所謂諸法門，就是每一個法門也叫諸，所有的法門也叫諸。

諸佛以此度眾生：單單一尊佛叫諸佛，所有十方三世佛聚會到一起，也叫諸佛，所以這個諸佛就是佛佛，所有的佛。諸佛就是用八萬四千的法門來度脫一切眾生，令一切眾生都發菩提心，成就佛果。彼亦如其差別法：彼就是所有的諸佛，也隨順眾生，為眾生說不同的法門，來教化不同的眾生。隨世所宜而化度：隨世就是隨順世間法，所宜就是最好的這個方法。哪一個是恰到好處的方法，就應該用這個法來度他，所以佛就說這種法門，來度一切眾生。就是應該以什麼法得度，佛就為他說什麼法，令他發菩提心，成就佛果。

G3.二頌同事

眾生苦樂利衰等　一切世間所作法
悉能應現同其事　以此普度諸眾生

前邊所講的是布施、愛語，現在是講同事，這是所說的四攝法。

眾生苦樂利衰等：苦樂利衰是屬於八風的，八風就是稱、譏、苦、樂、利、衰、得、失。稱是稱讚，就是說你好，用種種的言語來讚歎你：「哦！你真是一個大修行人，你是修行中的一個聖人，啊！你是開悟的善知識。」「哦！你真是了不起了，你真是世界第一。」這都是稱。譏就是譏諷，就是你不夠這個程度，他說你夠了，明著看是讚歎你，實際上就是譏刺你，令你聽見很不舒服的，這叫譏諷。稱讚的風、譏刺的風、苦風、樂風、利益的風、衰敗的風、得的風、失去的風，這就是八風。

有的又說是毀譽，毀就是譭謗你，譽就是讚歎你。這個世間上就是這樣，再壞的人，也有人讚歎你；再好的人，也有人譭謗你，所以這都叫八風。人家一讚歎你，你高興了，這是被風吹動了；人家譭謗你，你不高興了，這也是被風吹動了。這個風就是好像一陣風，把你吹得搖搖欲晃，搖搖欲倒。

一切世間所作法：所有一切世間所做的這種種法，就是所行的有為法，悉能應現同其事：諸佛菩薩悉能應現。這個世間所有的法，都能現出來，再苦的事，他也能去受去。同其事，同你去受這種的苦、樂、稱、譏、得、失，或者毀、譽，都能和你同受，以此普度諸眾生：用這種種同事的方法，來教化一切眾生。

講八風，我又想起蘇東坡了。蘇東坡是個很有學問的人，並且也不是盡講口頭禪的，他也有修行，用功也有一點境界。有一天，他打坐就見到一點境界，他在那兒正坐著，覺得自己就現出一個法身了，這個法身現出來就在那兒頂禮十方諸佛；因為他是很有學問的人，所以就說：

稽首天中天　毫光照大千
八風吹不動　端坐紫金蓮

「稽首天中天，毫光照大千」，在這個時候，啊！他看見十方諸佛放光來照他，他自己得到這個光一照，也就有一種反射，也有光了，光光相照，啊！遍照三千大千世界，這個境界是很不錯啦！他又看見十方諸佛都在金色的蓮華上坐著，喔！他自己也坐在那個金蓮華上了。他就說了：「啊！在這個時候，真是八風也吹不動我了，我端端正正地在紫金的蓮華上坐著。」

他作完這首偈頌，一看，「啊！這首偈頌真是太好了，真是開悟的偈頌。」他在江南，就趕快叫一個工人拿著這首偈頌，到江北堰上，去給佛印禪師看，意思是說：「你看！我這也是開悟了，啊！我這種境界得了！嘿！你大約沒有這種境界。」佛印禪師一看這偈頌，就批上四個字：「放屁！放屁！」批好了就說：「拿回去，給你學士看去！」這工人也不認字，工人若認字，大約也不敢拿回去給這個學士看。因為不認字，所以這個放屁，他也不覺得臭了，也不覺得有什麼關係，就拿回去給蘇東坡看。蘇東坡一看，啊！就大發脾氣：「我這是開悟的話，這個簡直的，你說我放屁放屁，豈有此理！把衣服穿好，我要去打你這個光頭僧，你這個沒有頭髮的和尚！」

他從江南就跑到江北堰來了，說：「你怎麼罵我啊？我寫的那首開悟的偈頌，你說我是放屁放屁！」佛印禪師說：「哦！你真是八風吹不動喲！可是被我兩個屁，就把你從江南蹦到江北來了，你現在開了個什麼悟啊？我問你？」蘇東坡把眼睛一閉，真是的，喔！他放兩個屁，就把我從江南蹦到江北來了，這兩個屁也是個風啊，他沒用放炮呢，就放兩個屁就蹦過來了，所以垂頭喪氣，說：「啊！須再重頭煉。」

一切世間眾苦患　深廣無涯如大海
與彼同事悉能忍　令其利益得安樂

這四句偈頌是說這個菩薩能同事。

一切世間眾苦患：就是說所有的世間眾苦交煎這種患難，深廣無涯如大海：這種苦難有多少呢？沒有涯際那麼多，就猶如大海一樣，深不可測。與彼同事悉能忍：眾生在那兒受苦，菩薩也示現同眾生在一起受苦，一樣地能忍。那麼菩薩能忍，這一切眾生看見也就都能忍了。令其利益得安樂：菩薩令這一切眾生在苦難之中，不覺得怎麼樣苦，還能得到利益，得到安樂，能把一切的苦難都脫離了，得到永遠的快樂，這是菩薩同事的一種行為。

G4.八頌利行攝

若有不識出離法　不求解脫離諠憒
菩薩為現捨國財　常樂出家心寂靜

若有不識出離法：若這個世界上一切的眾生，他不知道怎麼樣出離沒有邊際的大苦海，不知道出離苦海這種的方法，不求解脫離諠憒：他也不想找一找解脫的法門，離開世界的喧鬧、憒亂。世界這麼樣，人都發狂的樣子，這麼喧憒，就是太吵鬧了，不清靜，太喧譁。菩薩為現捨國財：菩薩為眾生示現捨國城、財寶，把一切的財產都捨了。常樂出家心寂靜：好像釋迦牟尼佛，是一個國王的太子，將來可以做國王；不但可以做國王，而且可以做轉輪聖王，有七寶常常隨身。可是他把這個國王的地位都捨了，不要了，就歡喜出家，不願意做世俗人。心寂靜，他的心很平靜，很寂滅，很清靜的，不搖動。

家是貪愛繫縛所　欲使眾生悉免離
故示出家得解脫　於諸欲樂無所受

家是貪愛繫縛所：這個家就是眾生貪愛的地方。繫縛，就是不得解脫的一個地方，這個地方是很不自由的，被這個家常常枷住，各處也不得自由。欲使眾生悉免離：菩薩為了想使令一切眾生都免離這種的繫縛、不自由，故示出家得解脫：所以示現出家修道，得到真正的解脫，真正的自由，來度眾生出家。於諸欲樂無所受：對於世間一切很好玩的、染苦為樂的這種境界，沒有所貪受，他不貪戀。

菩薩示行十種行　亦行一切大人法
諸仙行等悉無餘　為欲利益眾生故

菩薩示行十種行：菩薩指示眾生有十種的修行，這十種的修行都是利益眾生的。這十種清淨行，有依外清淨和依內清淨之分，依外清淨有五：（一）無罪利行、（二）不轉利行、（三）漸次利行、（四）遍行利行、（五）如應利行。依內清淨亦有五：（一）謂諸菩薩，於諸有情，起廣大悲，意樂現前，而行利行。（二）諸菩薩，於諸有情，所作義利，雖受一切大苦劬勞，而心無倦，深心歡喜，為諸有情，而行利行。（三）安處最勝第一財位，而自謙下，如子如僕，及離憍慢，而行利行。（四）心無愛染，無有虛偽，真實哀愍，而行利行。（五）起畢竟無

復退轉慈愍之心，而行利行。

亦行一切大人法：也修行一切大人所修的法。五種大人法：（一）於真實義，勸導有情。（二）於應時勸導有情。（三）於能行攝勝妙義，勸導有情。（四）於有情，柔軟勸導。（五）於有情慈心勸導。諸仙行等悉無餘：一切諸仙所修行的道，都修行圓滿了。為欲利益眾生故：為什麼菩薩要修十種行，要修一切諸仙所修行的行？就是為了想要利益一切眾生的緣故，才這樣修行。

若有眾生壽無量　煩惱微細樂具足
菩薩於中得自在　示受老病死眾患

若有眾生壽無量：有的眾生，年齡活得很大，就很自滿的，有一種壽者相存在。雖然他壽無量，但是也免不了死，生死也沒有了。為什麼他壽無量呢？因為他煩惱微細樂具足：他很少煩惱，常常生快樂。因為人若沒有煩惱，壽命就會長；你天天生煩惱，壽命就會短。所以他這個煩惱已經很少很少了，不過還談不到已經斷煩惱，因為他還有微細微細的煩惱。這樣的眾生常常具足快樂，沒有煩惱。菩薩於中得自在：菩薩對四相（人相、我相、眾生相、壽者相）得到自在，是任運自然，很隨意的，任運而修。示受老病死眾患：他示現也受老的苦、病的苦、死的苦，這種種的患難，令這個壽者無量的眾生也發菩提心，令他也求無上道。

或有貪欲瞋恚癡　煩惱猛火常熾然
菩薩為現老病死　令彼眾生悉調伏

或有貪欲瞋恚癡：或者有的眾生貪心很重的，這個貪欲很重很重的，又瞋心也很多很多的，癡心更不少。瞋恚就是脾氣很大的；癡就是愚癡，做一些個顛倒的事情。煩惱猛火常熾然：這一類的眾生，煩惱就很多，猶如猛火常常燒得很厲害。菩薩為現老病死：菩薩也為這一類貪瞋癡很重的眾生，示現老苦、病苦、死苦。令彼眾生悉調伏：令這剛強難調難伏的眾生，也得到調伏，得到沒有貪，沒有瞋，沒有癡了。

如來十力無所畏　及以十八不共法
所有無量諸功德　悉以示現度眾生

如來十力無所畏：佛有十種力，十力就是：（一）知覺處非處智力、（二）知三世業報智力、（三）知諸禪解脫三昧智力、（四）知諸根勝劣智力、（五）知種種解智力、（六）知種種界智力、（七）知一切至所道智力、（八）知天眼無礙智力、（九）知宿命無漏智力、（十）知永斷習氣智力。因為這十力，就能無所畏，無所畏就無所恐懼。誰知道佛的四無畏？

果璲：我知道。（一）一切智無所畏：佛完全知道一切法，對一切法他不會害怕。（二）漏盡無所畏：佛有漏盡通，所以他沒有漏，是萬德具足。（三）說障道無所畏：他可以真正地形容一切的障礙。（四）說盡苦道無所畏：佛會教化眾生，令他們入道。

（下列係上人講述）

及以十八不共法：這十八種的不共法，就是佛的十八種功德法。怎麼叫不共呢？唯佛獨有，就是不共於菩薩，不共於二乘，因為他們還達不到這種境界，所以叫不共法；又叫不具法，因為二乘、菩薩不具有這十八法，只有佛才有。

十八不共法是：（一）身無失、（二）口無失、（三）念無失、（四）無異想、（五）無不定心、（六）無不知己捨、（七）欲無滅、（八）精進無滅、（九）念無滅、（十）慧無滅、（十一）解脫無滅、（十二）解脫知見無滅、（十三）一切身業隨智慧行、（十四）一切口業隨智慧行、（十五）一切意業隨智慧行、（十六）智慧知過去世無礙、（十七）智慧知未來世無礙、（十八）智慧知現在世無礙。

所有無量諸功德：佛是福足慧足，所以他的功德是無量的。悉以示現度眾生：他用這個十力、無所畏，和十八不共法，和所有一切的功德，以這種種的助緣來示現教化眾生，度脫一切眾生，使令他們都發菩提心，成就佛果。

記心教誡及神足　悉是如來自在用
彼諸大士皆示現　能使眾生盡調伏

記心教誡及神足：諸佛菩薩教化眾生，以種種的方便法門來教誡一切眾生。記就是授記，為眾生授記：「你在什麼時候做佛。」凡是有心的一切眾生，都可以成佛；一切眾生，受佛的戒，就入佛的位。所以佛用種種的教，來教化一切眾生。這個誡，也就是令他們「諸惡不作，眾善奉行」。教誡，就是苦口婆心，用種種的道理，講給眾生聽。有的時候又用神足通來教化眾生，用神通教化。

悉是如來自在用：這都是如來得的十八不共法、十力、四無所畏，這種種自在的妙用。

彼諸大士皆示現：前面這是佛所得的，可是一切的大士，彼諸大士就是一切的大菩薩，也都示現這種種的法門，來教化種種的眾生。能使眾生盡調伏：他能使令一切剛強、難調難伏的眾生

，得到調伏。

菩薩種種方便門　隨順世法度眾生
譬如蓮華不著水　如是在世令深信

菩薩種種方便門：從前面的種種境界、種種情形，證明菩薩是用種種的方便法門，隨順世法度眾生：他雖然是教化眾生出世，可是他不離世間法，隨順世間法，而度脫一切眾生。就是六祖大師所說的：

佛法在世間　不離世間覺
離世覓菩提　猶如求兔角

就是「隨順世法度眾生」這個道理。

譬如蓮華不著水：諸佛菩薩教化眾生，也就好像蓮華，雖然從淤泥生出來，在水的上面，可是它不著於水。如是在世令深信：像前邊所說的種種道理，在這個世間，令世間一切眾生深信佛法而不懷疑。不懷疑就會修行，會修行就會成佛。

E 7.俯同世間三昧門（分三）
F 1.六頌身同世間　　F 2.六頌示同外道　　F 3.五頌語業大用
今 F 1.

雅思淵才文中王　歌舞談說眾所欣
一切世間眾技術　譬如幻師無不現

雅思淵才文中王：雅思，就是一種作詩的詩人。淵是淵深；才是才能，有才學，文采可觀，就是善於作文章。雅思淵才，就是說這個人有天才，也是神童。好像某某人的兒子，每逢考試都是考第一，學校就推舉他出來做神童。這種神童就是雅思淵才，讀書很聰明，過目不忘。好像龐統能「目下十行字，耳聽百人音」，他這麼一看，就看十行的字。這十行不是他一看就看十行，他也是一行一行看，不過一般人看一行時，他就可以看十行，看得那麼快，所以這叫「目下十行字」。「耳聽百人音」，一百個人在同一個時間說話，誰說什麼，他都聽得清清楚楚的，不用一個人一個人來聽。這就叫雅思淵才文中王，能作文章的一個王，所作的文章，人人都歡喜讀。

歌舞談說眾所欣：或者唱歌。你不要以為唱歌就是不對，你若盡唱佛教的歌，作佛教的歌詞，來讚歎佛、讚歎法、讚歎僧，令人一聽見你這歌聲，就信佛了，就發菩提心了，令他們想不學佛法也不可以了。舞，是舞蹈，用種種的姿勢，種種的樣子來舞。好像學太極拳、學少林拳，這都屬於舞的。談說，談是談論，說是說話。無論你談論什麼道理，所說出來的什麼話，一般人都歡喜聽，沒有一個人討厭的。不是說沒有一個人討厭，或者其中有一個人討厭，但是以多數為標準，大多數的人都不討厭。

一切世間眾技術：所有一切世間的技藝和藝術，所有世間一般人所會的這種東西，譬如幻師無不現：菩薩示現一切世間的種種技術，好像幻術師，能自無化有，自有化無，變化莫測，奧妙無窮。菩薩能有這種幻術、方法，無所不現出。

或為長者邑中主　或為賈客商人導
或為國王及大臣　或作良醫善眾論

或為長者邑中主：或者就示現大富長者，做一個城市或鄉村的主人，為這一般人來說法。或為賈客商人導：本來這個賈字是讀賈（音假），但是在這兒應該讀賈（音古）。賈客就是商賈，行商坐賈，商人是各處走的，去買賣貨物，從這一個地方買貨，到另外一個地方賣，又到一個地方，各處去買賣，這是商人。賈，就是坐賈，他在那兒不動彈，他買下商人拿來的東西，就在當處開店舖來賣，這叫賈客。或者佛菩薩就示現這樣的化身，做為商賈的領袖。

或為國王及大臣：或者做一國的國王，也是菩薩的化身；或者做一個大臣，也是菩薩的化身。好像中國明朝的宋濂，他用血寫《華嚴經》，這就是菩薩化身。還有很多，好像做官信佛的人，這都是菩薩的化身。

或作良醫善眾論：或者做一個好的醫生，所有的人有病，他一治就好了，不是專門為賺錢，他真是為眾生來治病。不像現在的醫生，就算能叫你的病好，他也不叫你的病那麼快好。因為你病要是很快就好了，他就沒有錢賺了，所以要三天就一個appointment（預約），三天就有一個appointment，這三天三天，你有一點點的病，他就治你三個月。每一次收你二十塊錢診斷費，三天二十，三十天就兩百了，一個月兩百，三個月就六百塊錢，一個人六百，十個人就六千，一百個人就六萬。啊！你看，他若有一百個病人，天天到他這兒來治，這就可以得到很多錢。所以做醫生所賺的錢，也就像做土匪去搶來的一樣。土匪打劫人，他犯法；醫生，這是善中劫，還不犯法，合法的。所以無論哪一個做醫生，錢來得都很容易，若想做醫生的人，第一

個目的就是為了賺錢，不是為了給人治病，把人治好了，這是很不合理的。

那麼良醫呢，就不是這樣，他賺不賺錢沒有關係，你有病，他想很快就把你這個病治好了，這叫良醫，就是好的醫生。善眾論，他善於診治一切病，有什麼病，用什麼藥來治這個病，他善於認識一切的病狀。

現在的醫生，拿著所有人的身體，來做他的化學試驗場，他不認識這個病，他拿著它來做化驗，叫你吃一點藥。他也不知道他的藥是管什麼病的，吃一點，回去再看看，一點一點地來試驗，有這個情形。果逸前一回盡去看醫生，看了很久，病還是那樣子。就因為醫生拿她來做化驗，看看這個藥對她這種病是不是有功效，這麼一點一點來試驗。結果試驗得她，喔！受不了了，不敢再去了。

或於曠野作大樹　或為良藥眾寶藏
或作寶珠隨所求　或以正道示眾生

或於曠野作大樹：這個菩薩為教化眾生，示現種種奇奇怪怪的形相，都是為的感化眾生，令眾生發菩提心。在中國南華寺的前邊，有一棵很大的樟樹，就是造佛像這種樟樹，它有一股香味，蟲子不咬它，所以不生蟲子。虛老在那兒傳戒的時候，這棵大樟樹就變成一個人，也把頭髮剃光了，就到戒場裏去受戒。想要受戒，卻沒有法名，到那兒當場請老和尚為他起個法名，為他打了皈依，於是在那兒就受戒。等比丘戒受完，菩薩戒也都受完了，這個人就不見了。於是，戒場裏的人就在這山上打鑼打鼓地來找這個人，可是找也找不著。等到晚間，虛老就在定中見著這個人又來了，向老和尚要戒牒。他說他姓章，老和尚就把戒牒給他了。第二天一看，戒牒就在那棵樟樹上掛著！所以老和尚才告訴大家，這是大樟樹也來求戒了。樟樹神來受戒，這就是菩薩所示現，令眾生覺得很奇怪的，覺得：「你看！那樟樹都來受戒。」所以一切人都要去受戒了，都要出家做和尚來受戒。

那麼這樣子，所以說或於曠野作大樹，或者在曠野的地方，做一棵很古老的大樹，來令眾生發菩提心。

或為良藥眾寶藏：這個菩薩有的時候也變成良藥，變成最好的藥品，來感化眾生。好像人蔘，七兩就是叫蔘，八兩就叫寶貝了。這種人蔘，在山上生著，人若見著它一次，它就六十年不生出來，在土裏頭躲藏著；等過六十年，它又出來。這人蔘若變成寶貝了，真能變成人形，這就叫良藥，是最好的藥。這種藥能起死回生，應該要死的病，若吃到一點點這種八兩重的人蔘，也就不會死了。所以菩薩也或者就變做這種良藥來感化眾生。或者做為眾寶藏，有種種的寶藏，好像金礦、銀礦、鑽石礦，或者其他最值錢的寶藏。

或作寶珠隨所求：或者菩薩也會變成一個如意寶珠，遂心如意，你想什麼、求什麼，都可以隨心滿願。或以正道示眾生：這菩薩或者常常以正法來教化眾生，到處講經說法，令一切眾生得到正道、正法了，發菩提心。所以諸佛菩薩用種種的方便法門來教化眾生。

若見世界始成立　眾生未有資身具
是時菩薩為工匠　為之示現種種業

若見世界始成立：世界有成住壞空。一增一減，是一個劫；一千個一增一減，叫一個小劫；二十個小劫，是一個中劫；四個中劫，是一個大劫。這個世界始成立，就是在「成」這二十個小劫裏邊。人壽命一百年增加一歲，身量增高一寸，由十歲增到八萬四千歲，這叫一增；由八萬四千歲再減，一百年減一歲，身量減一寸，減到人壽命十歲，這叫一減；一增一減，合起來叫一個劫。聚集起來，一千個一增一減，叫一個小劫。劫成的時候，有二十個小劫，這叫始成立。

這個世界剛剛成立的時候，一切眾生也沒有衣服穿，也沒有飯吃，也沒有房子住，和野獸在一起，與虎同眠，與鹿肆遊──和鹿都在一起。這一切的畜生那時也不怕人，人也不傷害畜生。人不穿衣服，就摘一些大的樹葉來遮在身上，這叫穿樹葉子。就是沒有衣服穿，也沒有布匹，更不要說綢緞這些美麗的東西了，就連粗布、麻衣都沒有。這叫眾生未有資身具，沒有衣服穿，不知道怎麼樣做飯吃。那時候都茹毛飲血──有時就連毛吃了；因為他不會吃，所以連毛也吃，肉一塊一塊地就啃。到渴了的時候，也不曉得喝水，就抓住山野的畜生，喝畜生的血。人所住的地方呢，盡住在鳥窩裏，或山洞裏。

是時菩薩為工匠：在這個時候，菩薩就示現了。或者示現做木匠，或者做鐵匠，或者做泥水匠。做木匠，就來蓋房子；泥水匠，來教怎麼樣做一個住的地方。又教人怎麼織布，來穿衣服；教人怎麼做飯吃。因為一開始的時候，沒有人懂這一些個問題，那時剛剛有人嘛，沒有人懂，所以菩薩這個時候就來做眾生技能的師傅。為之示現種種業：這個菩薩就現出種種的工巧，做工巧妙的這種工巧明，所以示現種種業。種種業就是做種種的工，種種的事情，來告訴眾生怎麼做。

工巧明是五明之一，五明是（一）聲明：明白語言文字的知識。（二）工巧明：明白一切工藝、技術、算曆等。（三）醫方明：明白醫學常識，懂得病理，知道藥性。（四）因明：明白考定正邪真假的道理。（五）內明：明白人我心性的本性。

不作逼惱眾生物　但說利益世間事
咒術藥草等眾論　如是所有皆能說

不作逼惱眾生物：可是菩薩所做的都是善的，都是好的，沒有來逼迫眾生，令眾生生煩惱的東西。就是不做殺人的利器，不做傷害眾生的東西。但說利益世間事：菩薩就是教眾生怎麼樣能利益世間，對世間有什麼好處，不是教他們做壞事。

咒術藥草等眾論：或者誦經持咒這種學問，或者教化眾生怎麼樣認識藥草這種的學問，這一切一切世間的學問，菩薩都來教導眾生，所以說等眾論。等，就是種種的知識。如是所有皆能說：像前邊所舉出來的所有的工巧明，和一切日用所需要的這種東西，他都能教一切眾生，都能說明白了，令一切眾生自己會造這種的資生之具。

一切仙人殊勝行　人天等類同信仰
如是難行苦行法　菩薩隨應悉能作

一切仙人殊勝行：仙人，有很多種，他修無益的苦行。殊勝行，就是沒有什麼意義的這種殊勝的行，一般人做不到的，那麼他來做。人天等類同信仰：這個仙人所修的法，有的修不吃熟的東西，這也是很不容易的。有的修不吃鹽、不吃油這種的苦行，這也是很不容易修的。有的只吃草，不吃其他的糧食。有的只吃樹葉子，來維持自己的生命，所以這都是殊勝行，一般人所做不到的。因為是一般人所做不到的，所以人間的人和天上的人，對於這種種的仙，就都信仰他這種的修行。

如是難行苦行法：像前邊所說這種種仙人所修的苦行，不容易修行的這種苦行法。菩薩隨應悉能作：這個菩薩為了教化眾生，所以自己觀眾生的機緣，隨時應現，種種的苦行都能修行，來感化一切眾生發菩提心。

Ｆ2.六頌示同外

或作外道出家人　或在山林自勤苦
或露形體無衣服　而於彼眾作師長

或作外道出家人：菩薩示現種種的苦行外道，來教化一切的外道，令他們捨邪歸正，背塵合覺。所以說這個菩薩有時也示現做一個外道的出家人，好像老道、婆羅門；或者示現做一個神父，這也是外道的出家人。他去令那一種的人種佛因，種菩薩的因。或在山林自勤苦：或者他有時住在山裏邊，不見人，自己種東西來吃，勤勞工苦作，這樣地來修行，自耕自食，很辛苦的。

或露形體無衣服：或者他修外道的法，說是一切的布，或者做衣服的材料，都是要人工去做，他自己不願意依賴這種人工所做的東西，所以不穿衣服。露形體，他什麼也不穿，裸體。無衣服，他因為沒錢買布，所以索性就不穿衣服，衣服都不要了。而於彼眾作師長：在外道裏邊一看：「哦！這個師父真沒有貪心了，連衣服都不穿，一絲不掛，他沒有一切的執著了。」所以就拜他做師父，他就教他們來怎麼樣修行，發菩提心。

或現邪命種種行　習行非法以為勝
或現梵志諸威儀　於彼眾中為上首

或現邪命種種行：或者現邪命。邪命是標異現奇，或者高聲顯威，或者說人的吉凶，對人家說：「你啊！要小心一點，某天你就有災難了，你避一避，也就會好了。」盡給人說這些吉凶禍福的事情。或者給人算卦、看相，這都是在五邪命之中。故意說自己有什麼修行，有什麼道德，這也都是在五邪命之中。那麼或現邪命，因為邪命的人多，邪知邪見的人也多，所以菩薩就現邪命的種種行為。習行非法以為勝：也就好像做得非法、不合乎法的一些事情，以為這是很特別的。所以現在這個國家有很多的祖師，他們所行所作，你不要認為他不對，或者他就是個菩薩示現，你因為凡夫肉眼不認識，所以不要說他們的不對。

或現梵志諸威儀：或者現很有威儀的梵志，這種修道的人。於彼眾中為上首：在這一班邪命的，願意修習邪知邪見的人裏頭，他做他們的上首，做他們的領袖。

或受五熱隨日轉　或持牛狗及鹿戒
或著壞衣奉事火　為化是等作導師

上人：誰先講一講五種熱、隨日轉是什麼？給大家聽一聽。

果普：我講五種熱。印度有一種外道的苦行，是用火，這個人坐在一個地方，有四堆火在那裏，東南西北邊各一堆，他常常用這四堆火，還有在上邊的太陽，在印度太陽很熱的，所以講起來是五火。每天太陽昇起的時候，他隨著太陽在那兒，晚間就停止，白天他常常被這五種火熱得很痛苦的，但是他可以做，其他人做不到。

（下列係上人講述）

或受五熱隨日轉：或者修五種熱，這五種熱，就是或者是火、太陽，這種種的熱，他都能受，不怕太陽曬，不怕火燒，不怕一切熱的東西來熱他，這有五種。隨日轉，就天天跟著太陽來跑，也不怕的。或持牛狗及鹿戒：或者這個外道看見牛升天了，他就學著牛持牛戒，盡吃草。或者他看見狗也升天了，他不知道這狗是前生修的善果，牠受狗的報之後，就升天了，他以為狗這個樣子也就是修行，所以他持狗戒。或者持鹿戒，鹿盡吃草，他也就學鹿這樣子，就吃草，不吃肉。

或著壞衣奉事火：或者穿上壞的衣服，見到火就叩頭，說火是真神。為化是等作導師：為教化這一類邪知邪見的人，菩薩也就化成他們的同類，來令他們發菩提心。

或有示謁諸天廟　或復示入恒河水
食根果等悉示行　於彼常思己勝法

或有示謁諸天廟：或者示現一種外道，盡去禮拜諸天的神廟。或復示入恒河水：或者又示現到恒河的水裏去，也淹不死，到火裏也燒不死，這種種的法。食根果等：或者吃樹根、吃草根，或吃種種的果實等等。悉示行：菩薩都來做這種種的苦行。於彼常思己勝法：令這一切邪知邪見的人，看見自己所行的，是一種殊勝的法門。

或現蹲踞或翹足　或臥草棘及灰上
或復臥杵求出離　而於彼眾作師首

或現蹲踞或翹足：或者現出來一個蹲踞，就是常常在那兒蹲著，不是坐著，也不是站著，也不是躺著，是在那兒蹲著。踞，很踞傲的，蹲到那個地方，也不動彈，甚至於一年一年地都在那兒蹲著，故意現出一個很不容易做得到的樣子。或蹺足，或者把足翹起來，用腳趾尖來走路，腳跟不沾地，總在那兒一天一天這麼翹起足來。或者用一隻腳在那兒站，一隻腳抬起來，就用一隻腳在那兒一天一天站著，修這種苦行。

或臥草棘及灰上：或者躺到有刺的草上，或者躺到有刺的木頭上，或者不穿衣服，躺到灰的上邊。躺到有刺的草上和有刺的木頭，這都是不穿衣服躺到那上面，就是故意叫他痛，刺得流血，他也忍著。啊！你們想一想，這種滋味，比打坐那個腿痛，恐怕還厲害。你們打坐，腿一痛了，就要動彈動彈，翻一翻腿子。可是你看！他睡到那有刺的草上，有刺的木頭上，或者睡到灰堆上。或復臥杵求出離：或者做一些個小杵，就躺到杵的尖上，來求出離三界。

在印度，現在還有這種的外道，他躺到釘子上，不單單是睡在有刺的樹、有刺的草上，他用一個板子，上頭釘很多釘子，就躺在釘子上睡覺。你們想一想，這是不是比打坐那個腿痛會痛得厲害一點？你一動彈就把身體扎破了，他修這種苦行。而於彼眾作師首：菩薩為了度化修這種種外道的人，就去做他們的師父，現出比他們更高超的神通。

如是等類諸外道　觀其意解與同事
所示苦行世靡堪　令彼見已皆調伏

如是等類諸外道：像前面所說這種種的苦行外道，觀其意解與同事：菩薩觀看他們心裏所明白的道理，和他們去同事，也和他們一樣修這種種外道法。譬如：他們睡到有刺的草上，這個菩薩也睡到那兒。但是這個外道會把身體刺壞，扎破了；這菩薩睡到上面呢，若無其事似的，還不會把身體扎破了。所以這個外道一看，不得不佩服，不得不拜做他師父了。這叫觀其意解，觀察他的心意所明白的道理，去和他一起修行，還高出他們所修的法門。

所示苦行世靡堪：菩薩示現修這種種的苦行，世界人沒有人能受得了的，沒有人能忍得了的。令彼見已皆調伏：令這些外道的人一看見這種功夫，不得不皈依、頂禮，把他們的剛強都調伏了，令他們都心悅誠服來皈依。菩薩所示現這種的行為，這種的功夫，超過一切外道，所以他們就都調伏了。

Ｆ3.五頌語業大用

眾生迷惑稟邪教　住於惡見受眾苦
為其方便說妙法　悉令得解真實諦

眾生迷惑稟邪教：眾生，就是所有十二類的眾生。這十二類的眾生都是由無明生出一種惑，由迷惑就造種種的業，造種種的業就要受種種的果報。所謂種善因就結善果，種惡因就結惡果，種很複雜的因，就結一種複雜的果，所謂「如是因，如是果」，我們人今生所受的，都是前生所造的；前生造的業，今生就要受這個果報，這是絲毫不會錯的。前生種的因是邪知邪見，所以在今生就稟邪教，就會信旁門外道這個邪教。住於惡見受眾苦：因為稟一種邪教，就有邪知邪見，也就叫惡見，不合乎理的這種見解。受眾苦，因為他的見解是惡，所以就要受種種的苦果。

為其方便說妙法：諸佛菩薩為這一切的迷惑眾生，用種種的方便法門，善巧來教化他們，為他們說不可思議的妙法。悉令得解真實諦：希望完全使令一切眾生明白這真實的道理，真實的諦理，而不再入邪見的這種樹林子裏邊去。

或邊咒語說四諦　或善密語說四諦
或人直語說四諦　或天密語說四諦
分別文字說四諦　決定義理說四諦
善破於他說四諦　非外所動說四諦

或邊咒語說四諦：或者就用種種的語言，來講說苦集滅道這四諦。例如：釋迦牟尼佛為了度四大天王，用印度南邊的話來為他們說法，這就是說邊咒語。南印度中邊國，這個國家的人民，稟性純質，凡是他們所說的話，都成為神咒。如果鄰國來侵害，不用兵仗，乃用言破之，所以為邊咒語。因為這個國家所說的話都是真實的，就好像咒一樣是真實的，所以叫咒語。說四諦，佛為四大天王來說四諦法，四大天王有兩位天王明白了，就開了悟。有兩個還沒有明白，所以或善密語說四諦：佛又用善密語說四諦，這也是印度的一種語言，不過和以前那種語言不同。這兩個沒開悟的天王，又有一個明白四諦法了，也開悟了，可是還有一個沒有開悟。佛就用最邊地的人所說的話，那麼這一個天王也就開悟了。所以說或人直語說四諦：或者為的教化眾生，用邊地人所說的話，來說四諦法。

或天密語說四諦：或者用諸天的語言──這個祕密的咒，來說四諦法。分別文字說四諦：或者用印度文，或者就用其他國的文字，好像或者用英文、日文、中文、泰文等種種的文字，來分別說四諦法。決定義理說四諦：又用決定義，這種真實的義理，來說四諦法苦集滅道。善破於他說四諦：又用種種的道理，來破其他旁門左道這些個道理，來說四諦法。非外所動說四諦：又或者用不是外道所能搖動的這種道理，來說四諦法。

或八部語說四諦　或一切語說四諦
隨彼所解語言音　為說四諦令解脫

「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」，本來是各得解，但是有的眾生解得明白了，有的還沒有明白。明白，就是照見諸法實相；不明白，只是知道這個法的一少部分。

或八部語說四諦：或者用天龍八部所說的語言，去說苦集滅道這四諦法。或一切語說四諦：或者有的時候要用一切的語言，去說四諦法門。

隨彼所解語言音：隨著眾生所明白、所了解的語言音聲，就是這一類的眾生，只明白這一類的語言音聲，而不明白其他的語言，佛就用他們這種語言音來為其說法。為說四諦令解脫：佛菩薩用種種的語言，來為眾生說四諦法門，這種種想無非是想要令眾生都得到解脫。

所有一切諸佛法　皆如是說無不盡
知語境界不思議　是名說法三昧力

所有一切諸佛法：佛法不是單單就是四諦法，還有種種其他的法門，所以說所有一切諸佛法，皆如是說無不盡：都好像用種種的語言來說四諦法一樣的，也用種種的語言、音聲來說一切的佛法。無不盡，所說的義理，都是盡善盡美，說到最好的那個地方。

知語境界不思議：佛菩薩具足知道一切語言這種的境界，這也是不可思議的一種境界。是名說法三昧力：這又有個名字叫說法三昧的力量，入了說法三昧，所以能用一切的語言音聲來說法。

E 8.毛光照益三昧門（分五）
F 1.一頌標門總辨　F 2.八十頌別明一毛光明業用
F 3.一頌類顯一切毛光業用　F 4.七頌釋成分齊
F 5.一頌聞信光益
今 F 1.

有勝三昧名安樂　能普救度諸群生
放大光明不思議　令其見者悉調伏

有勝三昧名安樂：有一種定，叫安樂定，用這種安樂定來救度一切眾生。這種安樂定，在定中一入定，就可以普度諸群生。所以菩薩教化人，不一定面對面才能教化眾生，距離幾千萬里，菩薩在定裏邊，就能到無量無邊那麼多的國土去教化眾生，令一切眾生都得到法益。所以這種安樂定也能普救度諸群生：到處去解除眾生的苦難。放大光明不思議：這種安樂定又可以放無量無邊的大光明，不可思議的大光明，令其見者悉調伏：使令所有見到佛菩薩大光明的眾生悉調伏，都是心悅誠服，都得度了。

F 2.八十頌別明一毛光明業用（分二）
G1.七十九頌略辨四十四門光用　G2.一頌結略顯廣　G1.（分十）
H1.五頌有二光顯示三寶　H2.十一頌有四光令發大心
H3.四頌有二光總圓福智　H4.四頌有二光入理持法
H5.十四頌有六光六度行圓　H6.十四頌有七光四等救攝
H7.二頌有一光總彰三學

H8.十一頌有八光雜彰萬行供養為先
H9.六頌有六光令六根內淨動與理會
H10.八頌有六光令六塵外淨觸境皆道　　H1.（分二）
Ⅰ1.二頌善現光　　Ⅰ2.三頌照曜光
今Ⅰ1.

所放光明名善現　若有眾生遇此光
必令獲益不唐捐　因是得成無上智
彼光示現於諸佛　示法示僧示正道
亦示佛塔及形像　是故得成此光明

所放光明名善現：這個光明又有一個名字，叫善現光明。若有眾生遇此光：若有其他國土的一切眾生，能見到這種光的話，必令獲益不唐捐：一定令這個眾生得到益處，不會空過的，不會無所得的，一定會得到利益。因是得成無上智：得到什麼益處呢？因為見到這個光，就會成就這個眾生無上的智慧，他能得到無上的大智大慧。

彼光示現於諸佛：在這個佛菩薩所放的光裏，就示現於諸佛。示法示僧示正道，亦示佛塔及形像：在這光裏邊又示現十方三世一切的諸佛，又示現十方三世一切諸佛所說的一切尊法，又示現十方三世一切諸佛所度的一切賢聖僧，又示現十方三世一切諸佛所教化眾生的正道，又示現十方三世一切諸佛的佛塔，和諸佛的形像，都在這光裏邊示現出來。是故得成此光明：因為這種種的因緣，示現佛、法、僧三寶，所以這個光明就更加光明，光明照耀盡虛空遍法界。

卍　　卍　　卍

上人：誰有什麼問題沒有？

弟子：直語的力量，是不是和他心通有關係，或者不一樣？

上人：或者有點關係。還有什麼問題？

弟子：我的問題和講經無關。幾天前我邀請幾位朋友來金山寺聽經，但是他們到這兒卻來偷書。我想知道是該介紹大家來金山寺，還是如果覺得他們來這裏只會造惡業，就最好不要告訴他們來這裏？

上人：無論什麼人，都可以告訴他們來的；來啊，最好金山寺本身的人看著一點，不要叫他們偷東西。來一個不認識的人，都要注意一點，不要大家時時都入定。人來了，你入了定，那個人就認為你是不睬他，你看不起人，所以他一發脾氣就要偷東西了。在平時，誰要是想來參觀，也一定要有人知道，有人帶著他。在講經的時候人多，大家更應該要注意。比丘、沙彌和男居士，要注意男界來的人；比丘尼、沙彌尼和優婆夷，應該注意女居士。不認識的人來，大家都應該負一點責任，要特別注意一點，不要好像入定，或者像木頭，或者像泥巴，什麼閒事也不管。這個道場是大家的，應該大家來維護，大家都有責任。這樣子，就算不好的人到我們這兒，他看這麼多人，十目所視，十手所指，也就都不會偷東西了。

Ⅰ2.三頌照曜光

又放光明名照曜　映蔽一切諸天光
所有暗障靡不除　普為眾生作饒益
此光覺悟一切眾　令執燈明供養佛
以燈供養諸佛故　得成世中無上燈
然諸油燈及酥燈　亦然種種諸明炬
眾香妙藥上寶燭　以是供佛獲此光

又放光明名照曜：菩薩和佛又放出一種光明，這種光明名照曜三昧光。照曜三昧這種的光明，是映蔽一切諸天光：所有一切諸天他們也都有光，但是這種光是超過諸天所有的光，就是比諸天所有的光都明亮。所有暗障靡不除：這光照破盡虛空遍法界所有一切黑暗的遮障，都消除沒有了。普為眾生作饒益：他為盡虛空遍法界所有的眾生，來做一種饒益，對眾生都有益處。

此光覺悟一切眾：這種照曜三昧的光明，只要眾生得到這種光明，就會發菩提心。令執燈明供養佛：使令一切眾生得到這種的光明照耀以後，都用種種的燈去供佛，在佛前點燈、獻花，以香花來供養佛。以燈供養諸佛故：因為他用種種的燈來供養諸佛的緣故，得成世中無上燈：他才成就世間上再沒有這樣高尚的這種智慧了。

然諸油燈及酥燈：然，就是點燃，點起一切的油燈。凡是能點燈明亮的油，都用來點燈。及酥燈，酥就是酥油。亦然種種諸明炬：前邊是用油燈來供佛，那如果沒有油，也沒有錢買油，就沒有東西可供佛了嗎？不是！你或者還可以點燃種種的木、種種的竹、種種的材，做為明炬。明炬，就是火把。或者把很多草綑到一起，點著它，也是一個明炬，用這種的光明來供佛。

眾香妙藥上寶燭：或者用種種的花來供佛，或者用一切的香來供佛，或者用種種很貴重的藥品來供佛，或者用很好的寶燭來供養佛。以是供佛獲此光：因為你用種種的香、種種的燈、種種

的花、種種的寶燭，來供養三寶，所以就能得到這種光明照耀。你也能放這種的光，又可以被這種的光來照耀你，光光相應，得到無量無邊的智慧光明。

H2.十一頌有四光令發大心

又放光明名濟度　此光能覺一切眾
令其普發大誓心　度脫欲海諸群生
若能普發大誓心　度脫欲海諸群生
則能越度四瀑流　示導無憂解脫城
於諸行路大水處　造立橋梁及船筏
毀訾有為讚寂靜　是故得成此光明

又放光明名濟度：這個佛菩薩又放一種光明，叫濟度光明三昧。這種的光能濟度一切眾生，從生死的此岸，度過煩惱的中流，登到涅槃的彼岸，所以叫濟度。濟，就是救濟，能救濟一切眾生；度，要度脫他，把眾生從生死度到涅槃，所以叫濟度，也就是四宏誓願之中的「眾生無邊誓願度」。眾生無量無邊，我們發願要度一切眾生，令一切眾生都離苦得樂，了生脫死。這個願，不是念一念就算了，必須要實實在在去做。你要想一想，眾生無邊誓願度，我度了沒度？我是度眾生了，還是被眾生度？就是我轉境界，還是境界轉我？自己是不是能隨緣不變，不變隨緣，能有真正的定力？

此光能覺一切眾：這種光能覺悟一切眾生。覺悟一切眾生，也就是「煩惱無盡誓願斷」。你若覺悟了，才能認識煩惱，才能轉煩惱成菩提；若不覺悟，就不會轉煩惱成菩提。所以這個覺悟，就覺悟你生死的煩惱，覺悟你這個無明，這就是煩惱無盡誓願斷。你若覺悟了，就會斷煩惱；不覺悟，就不會斷煩惱。令其普發大誓心：這也就是叫他「法門無量誓願學」，發誓願來學習佛法。大誓心也就是大願心，你有大願心，才能斷除你的煩惱，才能學習佛法。所以令其普發，普遍發大誓心來學所有的佛法，所以這是法門無量誓願學。

度脫欲海諸群生：你把欲海度脫了，就是成佛，這就是「佛道無上誓願成」。度脫一切眾生，就是沒有種善根的令他種善根，已經種善根的就令他的善根增長，已經增長的就令他成熟，已經成熟就令他得到解脫。眾生的根性是不一樣的，也就好像人的面目是不一樣的；人的面目不同，所以眾生的思想也不同，眾生所好也不同。他是小乘的根性，你突然叫他迴小向大，這也是不容易的；那麼他若是大乘的根器，你叫他學小乘，也是很困難的。所以佛說一切法，為的就是對眾生一切機，若沒有這一切機了，也不用一切法。機是什麼？機也就是眾生的心，對眾生的心，也就是對眾生的思想，來說種種的法門。

好像我們這兒的果向，最初由泰國回來，到了金山寺，怕得不得了，天天想要跑，結果跑了。跑了以後，又覺得金山寺還是有一點意思在那兒，又回來。這回來呢，又想出家，學大乘法，做大乘的出家人。他在過去本來是學小乘的，那麼他能一點一點地稍微明白大乘，現在不怕了；那麼不怕了，就要出家，要行菩薩道了。所以眾生的根性，是要等一個時候，時候成熟了，他自然就會向這條路上走。所以我常對你們講，我是 Everything is OK!（一切沒問題！）也就是這個道理。到什麼時候，他就要明白了，你再叫他糊塗，他也不肯了；在沒有明白的時候，你想叫他明白，那也沒有辦法。所以那個人若想出家了，你不叫他出家，他還是要出家；他不到時候，你叫他出家，他也不願意，也放不下。所以這不能勉強的，一切事情都是有一個天然的道理。好像某某人剛來時，想要出家，到這兒又覺得受不了這苦，又跑了。

所以度脫欲海，欲海就是眾生這種欲念的海。我們眾生都在欲念裏邊，好像在大海裏浮沉不定，有時就浮上來了，有時又沉下去了。你明白的時候，就浮上來了，就要出離欲海；不明白的時候，就要墮落到欲海裏。佛菩薩就是要度脫欲海諸群生，眾生若脫離欲海了，也就是佛道無上誓願成了。

若能普發大誓心：你若能普遍地發大誓心，就是發盡虛空遍法界這種大誓願。這個願也就是心，心也就是願，所以說普發大誓這種的願。度脫欲海諸群生：又要度脫所有法界一切的眾生，尤其是欲海的諸群生。眾生在人欲橫流這個海裏邊，是不容易出離。你若能度脫欲海諸群生，則能越度四瀑流：你自己就能越度四瀑流。

四種瀑流，（一）欲瀑流：欲念就好像瀑流那麼厲害。（二）有瀑流：三界諸有，這一切有也是瀑流，欲界有、色界有、無色界有，都是瀑流。這個瀑流是個譬喻，不是真正就是瀑流了，譬喻如瀑流那麼有力量，能淹死人，能令人做不得主。（三）見瀑流：見就是邪知邪見。若往詳細說是：身邊戒見邪──身見、邊見、戒見、見取、邪見。這個見也是眾生所執著的，執著我相、我見、我執，這也猶如瀑流一樣，也能令人在生死的欲海裏頭轉來轉去，跑不出去。（四）無明瀑流：無明就是令人顛倒的一個根本，你自己沒有法子明白自己怎麼樣，說正法你不信，人家若為你說邪法，你很高興聽，這就是無明的瀑流。你不明白真理，遇到真正的善知識，你也不認識，還是那麼迷迷糊糊的，在生死的欲海裏頭漂流，這也是一個瀑流。

示導無憂解脫城：你若能越度這四種的瀑流，你就能知道這個無憂的解脫城在什麼地方。這無憂解脫城，就是你自己沒有執著了，沒有邪知邪見，沒有無明，沒有一切有，也沒有一切的欲了。你這樣，就到解脫城裏邊了，解脫城就是一切不執著。

於諸行路大水處：這是說你在行菩薩道的時候，處處要利益人，乃至於行路的地方，有的地方就有水，有河流，或小溪流這些地方。大水處，或者有大的水。造立橋梁及船筏：河流窄的地方，你就可以在那兒造一座橋樑，方便一切人來往；要是這水太寬了，那麼就造一個船筏。用很多木頭把它連合在一起，這叫筏。那麼或者造船，或者造筏，令人方便能過去大水的地方。

你能行這種利益眾生的事情，行這種菩薩道，又能毀訾有為讚寂靜：就是說有為法不好，叫毀訾。就因為有為法不能了生死，不能出三界，修有為法，是不能成就道果的，所以讚歎寂靜，寂靜就是禪定。讚歎無為法，寂靜也就是無為法。是故得成此光明：因為你能行這種的菩薩道，利益眾生，所以才能得到這種的光明，成就這種光明的力量。能放這種大光明的，都是以前生生世世都行這種菩薩道的人。

卍　　卍　　卍

上人：誰叫琉璃？他還在這兒呢！給我那一塊東西是什麼？你問問他，今天給我的是什麼？

果璃：琉璃。

上人：你在什麼地方偷來的？哈！

果璃：師父，我沒有偷，是買的。

上人：在什麼地方買的？

果璃：在奧利崗。

上人：多少錢買的？

果璃：師父，十二塊。

上人：Oh! 那麼貴啊？

果璃：我們美國人不知道價值。

上人：你買了多久了？

果璃：去年八、九月。

上人：那麼你一定是很愛這東西啦，怎麼捨得？

果璃：我不要有執著。

上人：你這個執著供養我了，我不就也有執著了？變成我的執著？

果璃：對不起。

上人：Don't worry!（不要擔心。）我還不會被這麼一塊執著的東西所執著，又增加了執著。我以前有多少執著，現在還是多少，也不會加，也不會減。

又放光明名滅愛　此光能覺一切眾
令其捨離於五欲　專思解脫妙法味
若能捨離於五欲　專思解脫妙法味
則能以佛甘露雨　普滅世間諸渴愛
惠施池井及泉流　專求無上菩提道
毀訾五欲讚禪定　是故得成此光明

又放光明名滅愛：滅愛三昧光明，這種光明能滅一切愛，能滅愛糖的愛，也能滅愛飲食的愛，還能滅愛一切美色的愛。所以歡喜吃糖的小孩子，得到這種光明，就不會再歡喜吃糖了，有糖不會歡喜，沒有糖也不會哭了。滅眾生一切的愛欲，眾生所執著的就是這個愛，嗯！這個也愛，那個也愛，就因為愛，所以就不了生死，生死就繼續不停。得到這種光明，能滅去這個愛，就是一天比一天地少一點。此光能覺一切眾：這種光明能令一切的眾生都得到覺悟。覺悟這個愛就是生死，生死也就是這個愛，那麼能明白了，覺悟一切眾，令一切眾都滅愛。

令其捨離於五欲：愛有五種欲，就是財、色、名、食、睡。也可以說是色、聲、香、味、觸這五欲。這五種欲，把所有的人支配得顛顛倒倒，不應該發脾氣的，他發脾氣了；不應該哭的，他哭起來了；不應該笑的，他笑起來了；不應該憂愁的，他憂愁起來了，這都是因為五欲的關係。而這個光能令一切眾生都捨離五欲，把五欲看得很平常，不足留戀，也沒有什麼可執著的，把執著破了，所以專思解脫妙法味：怎麼叫覺悟？覺悟就是專思，專思解脫法門，這種妙法的道理，所以叫妙法味。

若能捨離於五欲，專思解脫妙法味：你若能把五欲都捨了，又能專一來修靜慮的法門，得到解脫這種妙法的義理，則能以佛甘露雨：你就能以佛的甘露法雨，普潤一切眾生，也就能普滅世間諸渴愛：世間諸渴愛，就是很多很多種的愛，愛得非常饑渴，就好像沒有喝水那麼難受，也好像沒有吃飽飯那麼難受。可是，現在你能把這一種難受不能忍的，都能忍了，就能漸漸地、一點一點地把這種愛的煩惱減輕了。為什麼能減輕呢？就因為你得到解脫了，不被愛欲海所淹沒了，你超出愛欲海了，所以才說能普滅世間諸渴愛。

惠施池井及泉流：滅愛這種三昧光明，是行種種的布施，對人人都有一種恩惠，利益一切人。或者做一個水池，方便一切眾生來飲水；或者造一口井，令行路的人，渴了到那兒有水喝；或者造一個泉流，令一切眾生能在這兒沐浴，得到清淨。專求無上菩提道：為什麼要這樣？就因為要利益一切眾生，而栽培自己的功果。這個利益眾生，不一定說我們對某一個眾生有一點利益，這就有功德了。或者你利益一切的眾生，其中也不見得有什麼利益；甚至於還有一種的逆境，令你退心，令你覺得利益人沒有什麼好處，莫如利益自己好了。有這種的思想，那更得不到利益。你利益眾生，就是為了專求無上菩提道，就是要修行覺悟的道，令自己覺悟、明白了，不是那麼糊塗，不是那麼顛倒。

毀訾五欲讚禪定：時時都要知道五欲是對修道人有害的，所以不要執著五欲，財、色、名、食、睡這五種欲都要遠離它、捨離它，而讚歎禪定這種妙法，這種定力。是故得成此光明：因為修種種的布施，又能捨離五欲，而讚歎禪定三昧，所以才能得到滅愛這種三昧的光明。

又放光明名歡喜　此光能覺一切眾
令其愛慕佛菩提　發心願證無師道
造立如來大悲像　眾相莊嚴坐華座
恒歎最勝諸功德　是故得成此光明

又放光明名歡喜：菩薩和諸佛又放出一種光明，這種光明有個名稱，叫歡喜光明三昧。無論哪一個眾生，得到這種光明照耀，都生歡喜心。此光能覺一切眾，令其愛慕佛菩提：這種光明令一切眾生都覺悟、發菩提心，又能使令一切眾生都愛慕佛菩提。前邊說這個滅愛，叫滅愛光明，可是愛佛菩提的這種愛，不要沒有。我們愛慕佛，愛慕法，愛慕僧，愛慕去欲斷愛的賢聖僧，這是三寶。你要愛慕菩提心，不要斷了菩提心，所以說令其愛慕佛菩提，我們以愛男女這種的愛，把它轉變來愛佛法，這是一種清淨的愛，這是一種沒有染污的愛。

發心願證無師道：發心就是立志。立下志願證得無師道，也就是無師智。無師智、無師果，就是自己開了智慧，所謂「無師自通」，沒有師父教，自己就明白了，這叫無師道。這種的道，就要有堅、誠、恒這三個字，來勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，才可以的。

再者，你要造立如來大悲像：造佛像。所以我們若想相好莊嚴，就用香花來供佛，再造立佛像、菩薩像。你造佛像，將來就相好莊嚴，因為你莊嚴佛相，就是莊嚴自己的相，所以要造大悲像。眾相莊嚴坐華座：塑造三十二相、八十種好都非常莊嚴的佛像，坐在大寶蓮華座的上邊。你又要恒歎最勝諸功德：常常讚歎最殊勝的一切功德，是故得成此光明：你由以上這種種的修行，種種的行門，造佛像，莊嚴佛淨土，讚歎最勝的一切功德，就能得到這種的歡喜光明三昧。

卍　　卍　　卍

弟子：師父，化身是不是也有佛的三十二相？

上人：對，每一尊都有三十二相，化身也許更多。

弟子：師父，昨天晚間某某人發願，第一個願是他發願度所有的眾生，在同時成道。我的問題是我在錄音帶聽師父說，這種願不會達到，因為眾生所發的願不一樣，所以不會在同時成道。

上人：一樣的就可以同時嘛！不一樣的不能同時。若有一樣的願，一樣的行為，就像彌勒菩薩發願，只一天一宿就把他所應該度的眾生，都成佛了；不一樣的，他等一等，或者在以前已經成佛了。發願沒有什麼可以、不可以的，以前也沒有極樂世界，阿彌陀佛發四十八願，要造一個極樂世界，他就造一個。這沒有什麼可不可以的，懂了嗎？不單他一個人發這個願，或者有很多人都會發這種願。那麼同願的，就同生同成，沒有問題的，Everything is Okay!
你看這個妙不妙？

又放光明名愛樂　此光能覺一切眾
令其心樂於諸佛　及以樂法樂眾僧
若常心樂於諸佛　及以樂法樂眾僧
則在如來眾會中　逮成無上深法忍
開悟眾生無有量　普使念佛法僧寶
及示發心功德行　是故得成此光明

又放光明名愛樂：菩薩又放一種不可思議的光明，叫愛樂三昧光明。眾生得到這種光明的照耀，都能發菩提心，都能反迷歸覺，捨邪歸正，所以說此光能覺一切眾，令其心樂於諸佛：使令

一切眾生在心裏都歡喜十方三世所有的佛，及以樂法樂眾僧：也歡喜十方三世所有佛所說的一切尊法，和十方三世所有佛所教化的一切賢聖僧，令眾生歡喜皈依三寶，親近三寶，供養三寶，恭敬佛、法、僧三寶。

若常心樂於諸佛，及以樂法樂眾僧：你如果能常常心裏歡喜一切的諸佛、一切諸佛所說的法，和宣傳一切諸佛所說法的賢聖僧。則在如來眾會中：你就有資格參加佛的法會了，在佛的法會裏邊，能見佛聞法，能親近善知識。你能這個樣，就能逮成無上深法忍：很快就可以成就沒有比這個再高尚的深法忍，一切的法你都能忍受，都能修習，能依法修行；你能依法修行，離成就佛果就不會很遠了。

開悟眾生無有量：開悟，也就是覺悟，覺悟也就是開悟。開悟，開示眾生，令眾生覺悟。眾生就是在不覺悟的境界裏邊轉來轉去，不想離開黑暗的境界。菩薩就發心，願意令一切眾生都得到智慧光明，遠離一切的黑暗，所以他要覺悟一切眾生，令眾生覺悟了，自己這個功德也就多了，這是自利利他。開悟眾生，令眾生在迷夢裏邊早一點醒悟；能早一點醒悟這個迷夢，眾生就覺悟了。覺悟多少？無量無邊，數不盡那麼多的眾生，所以說要開悟眾生無有量。

普使念佛法僧寶：令一切眾生都明白念佛、念法、念僧，這種的法門。我們為什麼要念佛？因為佛當初發過願，若有人稱念他的名號，這個人也就有成佛的機會。想要成佛必須要明白佛法，因為佛所說的佛法，就是教眾生修行成佛的一個法門。法賴僧傳，佛法是由僧人向下輾轉相傳的。所以你若想研究佛法，就必須要親近善知識；你親近善知識，就要先皈依三寶、供養三寶、親近三寶、恭敬三寶。你皈依三寶，所以就學佛法，學佛法就成佛道。因為這個，所以我們無論哪一個人，想要研究佛法，先要皈依三寶，所以叫佛法僧寶。

及示發心功德行：和指示你──怎麼樣發心，怎麼樣修道，怎麼樣了生死，怎麼樣去做一切功德的行門，修種種的善事，做一切的功德。是故得成此光明：因為前邊能這樣去利益眾生，所以這個菩薩就得到這種的光明來教化眾生，眾生就得到這種的光明來發菩提心。

H3.四頌有二光總圓福智

又放光明名福聚　此光能覺一切眾
令行種種無量施　以此願求無上道
設大施會無遮限　有來求者皆滿足
不令其心有所乏　是故得成此光明

又放光明名福聚：佛菩薩又放出一種的光明，叫福聚三昧光明，所有一切的福，都聚集到一起。這個福是從什麼地方來的？就是從所有的布施那兒來的。此光能覺一切眾：這種的光明，也能覺悟一切眾生，令一切眾生也都發布施波羅蜜的心。令行種種無量施：使令眾生修行種種無量的布施，也就是無論大的布施、小的布施，凡是在有能力做得到的時候，都要做布施。以此願求無上道：以這種的布施來祈求無上成佛的道果。

設大施會無遮限：這就是設立一個大的布施法會，誰願意求什麼，都遂心滿願，沒有限度，沒有遮攔。遮，就是遮住了，不布施了；限，就是有所限度，例如：「一個人我只可以給一塊錢，不可以給十塊錢。」這是有所限度了。若無限度的呢，我做這個布施法會，誰願意來求多少，我給多少；求一千萬，就給他一千萬；求一萬萬，就給他一萬萬，這是錢的方面。若吃東西呢，你吃一碗，吃飽了也可以；你吃飽了再吃，還可以；你願意吃一百碗、兩百碗、三百碗，都可以的，沒有限制。若誰吃了，就算到廁所去，回來再吃，還可以，就是沒有規定的。你歡喜要糖嘛，one piece（一塊）可以，two
pieces（二塊）也可以，要多少給多少，這叫無遮限。

有來求者皆滿足：凡是有來求，求什麼，就滿他願，你要什麼有什麼，這叫遂心滿願。不令其心有所乏：不令他心裏頭有所缺乏，就是不滿足。不要令他心裏：「你布施我，布施得不夠，我吃也沒吃飽。」就有所缺陷了。是故得成此光明：因為這個，所以得到這種福聚的大光明三昧。

卍　　卍　　卍

我們現在正修工的期間，人人都很辛苦的，但是對於廟上一切的物質，都要愛護。所謂「愛護常住物，如護眼中珠」，愛惜廟上一切的物質，甚至一草一木、一張紙都要愛惜，不可以隨便浪費。做什麼工作都要很小心，不要把玻璃窗打破了。你把玻璃窗打破了，又要換新的；換就要用錢，又要用人工，你做了一點點事情，就令廟上損失很大，這是功不補過──你所做的功德沒有自己所做的過錯多。所以對於常住一切的材料，都要愛護的，不要隨隨便便就蹧蹋或丟了。因為這樣，所以我們有很多爛木頭，都在那兒保留著。我對紐約來的那個professor（教授）說，本來我們這兒連爛木頭都沒有，可是現在有一堆爛木頭；不但有爛木頭，而且還有好木頭，這些我們將來要做大的道場，都可以用的。

還有到廁所去，要很小心的，不要把新裝好的廁所又弄壞了。好像前幾個月，就有一個廁所出現好幾個大窟窿。這個大窟窿，一定是學過功夫的人，或者會打太極拳的人，用這個功夫，手指一捅，啊！把廁所給捅壞了，這也是大約有一種不可思議的力量。或者就有一個發神經病的人，他對人不發脾氣，但對廁所發脾氣：「你一天到晚給我找工作，叫我到廁所來，我先把你

打壞了，看你還怎麼辦？」這也有可能。現在這種神經病的人大約病都好了，不會再有這種事情發生。我當時問是誰，誰也不敢承認，現在也不要說出他的名字，我知道是誰。但是你自己不敢承認，一定是很怕的；怕，我也就不要說出這個人的名字來了。

以後誰到廁所，按水之後，要稍微再等一等，看看水是不是停止了。因為上廁所，你按了水之後，要聽著水都下去了，然後上邊的水會不會停，一聽就知道；它還漏不漏，也知道。不要讓廁所的水流得太多，不停止，因為我發現過很多很多次，都是我到那兒把控水器停止了，還得到果真的讚美，他說：「哦！師父的工巧明是很好的。」不管我做了多少工，有沒有做工，或者做管理廁所的所長，但是都有人讚歎，這也是很好的一件事。希望以後，人人對這些都小心一點，不要那麼大意，浪費很多水，只要小心一點點，就對了。

還有，這幾天都有人從華盛頓街（在三藩市）那邊用熱水瓶裝開水給我，或者檸檬茶，或者什麼湯之類的。這是大約我修的福聚光明差不多了，所以有喝湯、喝檸檬茶的福報來了。可是這熱水瓶，上邊的蓋已經都弄壞了，怎麼弄壞的？就是人不小心，隨便把它放到廚房的電爐上，被燙壞了，所以現在就在蓋上邊燙出幾條電路的痕跡來。這就是人太聰明了，把杯蓋打開，就往那麼熱的地方放，所以把它都弄壞了；也可以說太愚癡了，因為太聰明就是太愚癡，一個太過，一個不及。那麼這樣，把杯蓋也都弄壞了；弄壞了，還有膽量拿來給我用。這我一看呢，啊，真是！我覺得我這個做師父的也沒有盡到責任，沒有教好，連這麼一點點的熱水壺蓋這種的知識，這些徒弟都不懂，所以我做師父的也很慚愧。

那麼以後灌湯，或者茶，在上邊一定要留一個空隙，不要叫湯和茶touch（接觸）到蓋上；否則一蓋，這裏頭就發生一種化學作用，或者變成毒藥。就算你不是想毒死師父，哦！師父沒有道行，喝了也會go to
dying（死）。這也是很重要的一件事，所以今天對你們講一講。我沒有菩提達摩祖師那麼大的本領，人家下他六次毒藥，都毒不死他。我呢，沒有人下毒藥，我都怕毒死的。所以我想吃一個佛在肚裏頭，叫佛在肚裏頭保護著我，有毒藥也不要緊。

又放光明名具智　此光能覺一切眾
令於一法一念中　悉解無量諸法門
為諸眾生分別法　及以決了真實義
善說法義無虧減　是故得成此光明

又放光明名具智：菩薩和十方諸佛又放出一種大光明，這個光明的名字叫具智。前面是福圓了，放了福聚的光明三昧；現在是智慧圓滿了，具智就是具足一切智慧，這叫具足一切智慧的三昧光明。此光能覺一切眾：這種具足智慧的光明，也能覺悟一切沒有覺悟的眾生，令於一法一念中：使令一切眾生，明白一法，就明白一切法；就在一念之中，明白一就是無量，無量就是一。無量為一，一為無量。悉解無量諸法門：由這一種的法門，就推及其他無量一切的法門，都明白了，都了解了，所以叫悉解無量諸法門。

為諸眾生分別法：怎麼樣才能具足一切的智慧，而為眾生分別種種的法相。因為所有的眾生都對法相有種種的分別，那麼他來為眾生分別諸法實相，令眾生明白諸法實相，及以決了真實義：和令一切眾生決了真實義。決了，就是認識清楚真實的道理、真實的佛法義理。善說法義無虧減：對一切諸法實相的義理，善於演說，能用種種的譬喻，種種的方便法，來說明一切法微妙不可思議的道理。無虧，對法的義理絕對不會有所虧，就是不會說得不明白；減，或者沒有把義理顯現出來。菩薩用深入淺出的方法──本來法的義理是很深的，那麼用很淺顯的文字語言把它說出來，說出來一切法的真實義，令眾生了解。是故得成此光明：因為這個，所以才能成就這種具足一切智的光明三昧。

H4.四頌有二光入理持法

又放光明名慧燈　此光能覺一切眾
令知眾生性空寂　一切諸法無所有
演說諸法空無主　如幻如焰水中月
乃至猶如夢影像　是故得成此光明

又放光明名慧燈：菩薩和十方諸佛又放一種光明，名叫慧燈光明三昧。此光能覺一切眾：這種慧燈能照除一切的無明黑暗，也能覺悟一切無明黑暗的眾生，令知眾生性空寂：令一切眾生知道眾生本來是不生不滅的，本來是具足一切諸佛智慧德相的。一切諸法無所有：你若真明白了，這一切諸法本自寂滅的，說：

諸法從緣生　諸法從緣滅
我佛大沙門　常作如是說

所以一切有為法、無為法，都沒有一個實體，空無所有。

演說諸法空無主：演說無常、無我、苦、空，這一切諸法都是沒有一個主宰，沒有一個實體來主宰它。一切法都是方法，方法就是方便法，眾生因為有所執著，所以佛說種種的方便法門，來破一切眾生的執著。如幻如焰水中月：其實這一切有為法，也都是虛幻不實的，好像春天看遠的地方有個陽焰，又好像水中月，都沒有實體的。乃至猶如夢影像：我們人在世界上，也好

像作夢，又好像泡和影一樣。是故得成此光明：因為你演說諸法空無主，教化一切眾生從夢幻裏邊覺悟出來，離苦得樂，所以才得到這種慧燈三昧的光明。

又放光名法自在　此光能覺一切眾
令得無盡陀羅尼　悉持一切諸佛法
恭敬供養持法者　給侍守護諸賢聖
以種種法施眾生　是故得成此光明

又放光名法自在：又放一種光明，叫法自在三昧光明，一切諸法都得到自在圓融無礙。此光能覺一切眾：這種自在無礙的三昧光明，也能覺悟一切不自在的眾生。凡是不自在的眾生，得到這種的光明照耀，也會得到自在了。令得無盡陀羅尼：這種光明能令一切眾生得到一切的總持法。無盡，就是沒有窮盡這麼多的總持法。陀羅尼是梵語，譯為總持，就是總一切法，持無量義。總持，也就是總持身口意三業不犯，貪瞋癡變成戒定慧，所以說悉持一切諸佛法：一切諸佛法都可以持守。

恭敬供養持法者，給侍守護諸賢聖：又能恭敬供養一切修持佛法的人。所以真正修道的人，你不要求有護法來供養，這自自然然就會有了，就是沒有，也不要怕。所以我們金山寺的宗旨，就是三大宗旨，無論怎麼樣困苦，也不去攀緣，不去化緣，不去求緣。若有想要求法的，他自然就會生一種恭敬供養的心。我們只怕自己本身不健全，不是一個持法者，不是一個修持佛法的人。如果我們真想要依法修行，一定會有感應的，所以有的人發心給侍。現在又有人發心來做飯，這就是給侍。守護，來守護一切的道場，守護諸賢聖，那麼這一切一切都是憑感應。以種種法施眾生：用種種的方便法門，來布施給一切眾生。是故得成此光明：因為這個，所以才能成就這種法自在光明三昧。

H5.十四頌有六光六度行圓

又放光明名能捨　此光覺悟慳眾生
令知財寶悉非常　恒樂惠施心無著
慳心難調而能調　解財如夢如浮雲
增長惠施清淨心　是故得成此光明

又放光明名能捨：十方諸佛菩薩，又本著因地所修的行門和願力，放出一種光明。這種光明有一個名稱，就叫能捨三昧光明。一切眾生得到這種的光明普照，就會發布施心，令慳貪心都改變，生出一種布施心。此光覺悟慳眾生：因為這個光明叫能捨，所以就算再刻薄慳吝、不能行布施的眾生，也會發一種布施波羅蜜的菩提心，所以說能覺悟慳眾生。慳貪的眾生，貪而又貪，貪而又貪。可是貪而無厭的眾生得到這種光明，都能發布施波羅蜜的心。

令知財寶悉非常：這種光明一照這個慳貪的眾生，他就會明白了：「喔！財寶原來不是一種真常不壞的，不是常常有的。」所以他就藉著這固有的財寶，來做無窮的布施，布施一切眾生。恒樂惠施心無著：他知道財寶不是可以常有的，所以就常常歡喜惠施一切眾生。惠施一切眾生，心還沒有執著布施相，布施而無布施的執著，這叫離布施相，自己心裏不會執著說：「喔！我布施了多少多少錢，我造了一座廟，怎麼個樣子，我這就有功德了。」沒有這種思想，就是行所無事，認為這種的布施是本來就應該做的，沒有一個說是得什麼功德或不得功德，要布施而不著布施相，這叫三輪體空。

慳心難調而能調：人這個慳貪的心，本來不容易調伏，你叫他布施，這是不容易的。但是經過這種的光，能令他發一種布施心，調伏他的慳貪心。解財如夢如浮雲：他明白錢財就好像作夢一樣，又像虛空裏的浮雲一樣。孔子也說過：「富而可求也，雖執鞭之事，吾亦為之。如不可求，從吾所好。」他說富貴要是可以求的話，雖「執鞭之事」，執鞭，在現代可以說是driver，就是去做人家的司機，我都可以做的。「如不可求」，假如富貴不可求的話，「從吾所好」，我就願意從我所好的去追求。比如我好下棋，就去下棋；我好游水，就游水去；好打球，香港叫打ball，就是go to
balling，就去打球，願意做什麼就做什麼。你願意去滑雪，就滑雪去；願意到空中飛一飛，就放紙鳶飛到空中，在空中半天吊，也一樣的。所以「從吾所好」，就是我喜好些什麼，就去學什麼；孔子看富貴是這樣。又說：「富貴於我如浮雲」，富貴對我就好像天上虛浮的雲彩一樣，佛教也是這麼講的。

增長惠施清淨心：增長，令你的布施心增加。增加你的布施心，你布施波羅蜜，就會得到清淨心，你的心也就會清淨了。是故得成此光明：因為在因地修這種種布施的行門，自己布施，也令其他人布施，以布施法門輾轉教化眾生，所以得到這種光明。你們不要說：「喔！我不願意叫人布施。」你自己若不布施，叫人布施，這也是一樣的。

又放光明名除熱　此光能覺毀禁者
普使受持清淨戒　發心願證無師道
勸引眾生受持戒　十善業道悉清淨
又令發向菩提心　是故得成此光明

又放光明名除熱：菩薩和諸佛互相合作，又放出一種三昧的光明，叫除熱三昧光明。除熱，也就是除一切的煩惱，除一切的無明，除一切的迷惑。此光能覺毀禁者：這種光能覺悟不守戒律

的這一類眾生。不守戒律的眾生，就因為都是愚癡、無明太重，所以雖然他受了戒，才不守戒律；若得到這種光明的照耀，他就會發心守戒了。若不守戒，就有種種的染污、不清淨。好像沙彌戒說：不殺生、不偷盜、不邪婬、不妄語、不飲酒、不坐高廣大床、不著香花鬘和香油塗身、不歌舞倡伎及故往觀聽。這歌舞倡伎，好像現在跳搖擺舞，令人如癡如醉，前幾天rolling stone
concert（搖滾演唱會）那一些人的樣子，就叫搖擺舞，這都是屬於歌舞倡伎之類的。還有你去看戲、看電影，這都是犯故往觀聽的戒。還有一個，也不可以去看apartment
window（從公寓的窗戶偷窺），也不可以到報紙攤上看報上的影藝版。沙彌要守這種戒律，比丘更應該守這種戒律，菩薩當然更要應該守這種戒律。

卍　　卍　　卍

禮拜四就有人要出家。這幾個要出家的，最低限度都在這兒服務，做工超過一年以上的，甚至於兩、三年的都有，所以才能夠資格出家。那麼新來的就想要出家，這是不可以的。出家不是很容易的，出家要規規矩矩，老老實實的，一般人所做的事情，出家人不可以做；其他人所好的，出家人不可以歡喜。好像跳舞、飲酒、看電影、看戲，這都是出家人不應該做的，你若去做這些事情，那就是犯戒，就是毀戒的比丘，就不守戒了。

我今天清清楚楚告訴各位想要出家的人，如果你們覺得守不了戒，現在還可以cancel你的appointment（取消約定），不出家。我們這兒出家是最方便、最自由、最民主的，不勉強。所以現在誰要是說：「我覺得受不了！」可以趕快退出，再等一等。但是可不能勉強出家，或者像吳宗嶽的媽媽，她兒子不許可她出家，她也不可以勉強的。妳在這兒好好地用功修行，出家、在家都一樣的，妳那麼大年紀了，不一定要勉強出家，落髮、不落髮都一樣修行。你心裏若出家了，誰也不能不叫你出家；你心裏不出家，就是把頭髮剃去，那只是表面上出家。若心裏頭不打妄語、不飲酒、不偷盜、不殺生，持戒，那就是出家，所以不要勉強。講到這兒，有出家人就說：「哦！這個出家和不出家是一樣的，那我趕快還俗囉！」還有果童，也要出家。你現在不可以出家的，第一、你那麼歡喜笑，出家人不可以那麼嘰嘰嘎嘎地笑，不可以笑出聲來；你笑出聲來，那就是還不夠資格呢！有人說：「笑不可以，大約發脾氣可以吧！」那是更不行！你盡蹦蹦跳跳，那也是不夠資格；too much
move（太好動），晃晃盪盪的，這是不行的。哪有一個出家人，這麼個樣子！你看看，這像什麼！這是不可以的。

所以坐如鐘、立如松，行住坐臥都不是隨隨便便，這才可以的。你以為出家就那麼容易的，不是說我吃了齋，就可以出家，或者怎麼樣就可以。這是要經過考試合格才可以；不合格，就是哪一個人到這兒來，說我要出家，我都不許可的。以前有一個要出家的，經過半年的時間，我一句話沒和他講過，為什麼？我就要看看他有沒有忍耐心，就算這樣考察，還都不一定靠得住，不一定成就的；況且要是不考驗，那更是不行的。

那麼你們要出家的人，是不是怕死才出家？人哪，早晚都要死的，不過人人都怕死；怕死，就要找一個不死的方法，那麼出家就是要了生死，要脫出六道輪迴，所以才要出家修道。

卍　　卍　　卍

普使受持清淨戒：毀戒的眾生，又能令他恢復本有的清淨，又受持清淨的戒體，發心願證無師道：無師道就是佛道，你們不要按著字義，說無師道就是不需要師父就可以成道了，這簡直是邪知邪見。無師道，就是到佛的程度，沒有哪一個人可以給佛做師父的；你沒有成佛，一定要有個師父。不是說不會站，就想跑了，那是不行的；還不會走路就想要飛，那也是不行的。所以無師道並不是說：「喔！我自己在家裏修行，不需要師父，就可成佛了。」這是無有是處的，是邪知邪見。證無師道就是成佛道；成就佛道了，才是無師道。你沒有成佛之前，無論哪一個人，都要有善知識來指引；沒有善知識，那就是盲修瞎練，自己將來墮落到地獄去還不知道呢！所以發心願證無師道，就是發心願意成就諸佛之道。

勸引眾生受持戒：不單令犯戒的人再恢復清淨，就是沒有受戒的人，也勸引他們來受持清淨的戒律。十善業道悉清淨：十善，也就是十惡的反面。十惡，身有三惡，殺、盜、婬；意有三惡，貪、瞋、癡；口有四惡，綺語、妄言、惡口、兩舌，這合起來叫十惡。你不行十惡，翻過來就是十善。不殺生，這是一善；不偷盜，是兩善；不邪婬，就是三善了。你再不貪是四善，不瞋是五善，不癡就是六善了。你再不妄語是七善，不惡口是八善，不綺語是九善，不兩舌就是十善了。綺語、妄言、惡口、兩舌，這單單口裏就會造四種惡，加上身造三種惡，意造三種惡，合起來是十惡。你把十惡改過來就是十善的業道，這十善業，都得到清淨。

又令發向菩提心：又使令持戒的眾生、受戒的眾生，發迴向心。迴向什麼？就迴小向大、迴事向理、迴因向果、迴煩惱向菩提。是故得成此光明：因為修前邊種種的法門，種種的行門，所以得到這種能除熱惱的光明三昧。

又放光明名忍嚴　此光覺悟瞋恚者
令彼除瞋離我慢　常樂忍辱柔和法
眾生暴惡難可忍　為菩提故心不動
常樂稱揚忍功德　是故得成此光明

又放光明名忍嚴：十方諸佛和菩薩又放一種大光明，叫忍嚴三昧光明，以忍辱來莊嚴自己的法身。此光覺悟瞋恚者：這種三昧的光明，能覺悟一切的瞋恚眾生。瞋恚就是很大的脾氣，很大的無明；這種無明，就是前生造罪業的根，所以才說：「無明火，老虎神，這是前生的罪孽根。」什麼叫老虎神？老虎本來已經很厲害，再成了神，就更厲害了，這就是說這個人的脾氣很大，什麼也不怕。你有脾氣，就有煩惱。

又所謂的：「千日打柴一火焚」，你斬了一千天柴，用一枝火柴就可以把它都燒沒了。也就是你修行三年，發了一次脾氣，所修的功德也都燒去了，所謂：「星星之火，燒去功德之林。」修道的人，最主要就是不要有脾氣、無明，時時刻刻都迴光返照，令自己這種煩惱的習氣漸漸地減少。你若有脾氣，就要多立功，多做有德行的事情。你為什麼有脾氣？就因為你德行不夠，說是「缺德帶冒煙」，缺德了，就要發火，帶冒煙就是發火了。你缺少德行，脾氣就大，所以這瞋恚者就要修忍辱三昧，要修忍辱波羅蜜。這種叫忍嚴的三昧光明，能覺悟瞋恚的眾生，修忍辱行。令彼除瞋離我慢：令有瞋恚的眾生，除去瞋恚，離開我慢。有瞋恚的眾生多數是貢高我慢，把自己看得很高的、很大的。

常樂忍辱柔和法：你把瞋恚去了，就會忍辱，就沒有我慢了，所以說常樂忍辱，常常歡喜忍辱柔和法，柔和就是不剛強。我常常說，你看人都是掉牙，沒有哪一個人掉舌頭的。說：「我看見一個人沒有舌頭了。」但是他那不是掉的，是怎麼樣沒有的呢？各位都很明白，這是新聞上常常有的，或者男人的舌頭被女人咬去了，或者女人的舌頭被男人咬去了，那是被人給咬去的，不是掉的。所以舌頭不會掉的，各位要注意這一點。舌頭為什麼不掉？就因為舌頭軟；牙為什麼掉？就因為它太硬了，無論什麼東西，它都要給嚼碎了。舌頭，就是柔和，柔和法，它不強硬，所以人都是掉牙，沒有掉舌頭的，就因為它不剛強，是柔和的，所以不會掉。

眾生暴惡難可忍：暴是粗暴，很不講道理的；惡就是不善，很壞的。這種粗暴不講道理的人，很不容易忍的，但是不能忍，也要忍，難忍能忍，忍人所不能忍的，這才是真忍。若人人都能忍得了，那還有什麼出奇！人人都可以做得到的嘛！所以這個忍就是人所不能忍的，你能忍了。為什麼要忍？

為菩提故心不動：為求菩提道，所以心裏也不動，不動就是忍，忍也就是定。忍能生定，你不能忍，就不能生定。好像我們打坐，例如果童想要出家，你要出家，先要練習跏趺坐，什麼時候能一坐，就坐兩個鐘頭入定，也不動，也不晃了，也不起身跑來跑去，坐得如如不動，了了常明，那時可以出家了。你沒有把自己訓練好，出家做一個蹦蹦跳跳的沙彌，蹦蹦跳跳的比丘，那怎麼可以呢！所以要先修這個不動，先要心不動，然後要身不動，性也不動，裏邊外邊都不動了，這才可以出家！

常樂稱揚忍功德：常常歡喜稱揚讚歎忍辱的這種功德。忍辱就是你最不能忍的，你忍了，那才是功德！好像有人說：「金山寺太苦了，一天吃一餐，早晨也餓，晚間也餓，這真受不了！又打七，坐在那兒，還不准動彈，我真要跑了！」這就是沒有能忍。你沒有能忍，就得不著好消息，觀音菩薩一看你：「啊！你這麼調皮，這麼不能忍，這樣一點點的苦，就受不了了，你還修什麼道？出個什麼家？」就看不起你了。觀音菩薩一看不起你，那你怎麼會成就道果？我現在講這個「道」，就講道果，如果我講道業，英譯為way karma，不太對的；譯為way fruit，或者差不多。那麼成就道果，是故得成此光明：所以才能放這種忍嚴三昧的光明。

卍　　卍　　卍

上人：有什麼問題沒有？

果勒：有沒有一個特別的咒或法能教人不起瞋恨心？

上人：嗯！有，很容易的，就念忍辱咒嘛！說「忍耐，忍耐，多多忍耐，娑婆訶。」多忍一點，就過去了！這就是個咒，你們說不是嗎？用這個就很妙的，你如果忍不了了，你就說Please I like you have more patience,hnn.....（我喜歡你能有多一點耐心。）

你念咒，念什麼咒？譬如要發脾氣，你跟著它發脾氣，這就是沒咒念了；不跟著它發脾氣，這就有咒念了。咒就是真言，真言就是所說的話很要緊的，所以你若想發脾氣，就說：「等一等，你應該有一點忍；等一等，你應該有一點忍，不要著急。」這就得了嘛！念這個咒，比念那個不明白的咒更好。不明白的咒，你不知道它什麼意思，南無、南無、南無…也不知道是南無什麼？你自己懂得意思，這不是更好嗎？

又放光明名勇猛　此光覺悟懶惰者
令彼常於三寶中　恭敬供養無疲厭
若彼常於三寶中　恭敬供養無疲厭
則能超出四魔境　速成無上佛菩提
勸化眾生令進策　常勤供養於三寶
法欲滅時專守護　是故得成此光明

又放光明名勇猛：佛菩薩又放出一種大光明，名字叫勇猛三昧光明，也就是精進三昧光明。此光覺悟懶惰者：這種光明照耀一切懶惰的眾生，令他們都發出勇猛精進的心及大菩提心。懶惰，就是對於佛法沒有興趣，覺得修行很沒有意思，不如睡睡覺好，不如吃一點東西好，不如享

受一點好，所以就好吃懶做，不願意做什麼事情，對於佛法也沒有真認識，敷衍了事，看到人家念經，我也去念念經；看人家打坐，我也勉強去打打坐；看人家念觀音菩薩，也假裝著隨喜隨喜，其實是在那兒睡覺，一切一切都是懶惰，不精進。你得到這種光明呢，就是破你懶惰思想的。

令彼常於三寶中：令懶惰的眾生常常在佛法僧三寶裏邊，恭敬供養無疲厭：常發恭敬三寶的心，這種供養三寶的心，什麼時候也沒有疲倦和不高興的時候。

有的人學佛法，沒學出個所以然來，他的業障就來了，生出種種的煩惱，對佛法一點也不研究了，自己願意墮落，願意墮地獄去，這樣的人是沒有出息的。學佛法，要一天比一天有精進心，不能有懶惰心，你生懶惰心，這就是快往地獄裏去了。為什麼我們今生這麼苦？就因為前生不修行；今生再不修行，就更加苦了。尤其對於道場，每一個人都要護持道場，不要破壞道場，不要無緣無故就發脾氣，無緣無故在道場裏就生一種障礙，這都是沒有精進心而疲厭了。要恭敬三寶不疲厭，供養三寶不疲厭，親近三寶不疲厭，你若不是這樣，那一定會墮落的。

若彼常於三寶中，恭敬供養無疲厭：假設你若能常常精進，在佛法僧三寶裏頭，生恭敬心、供養心，親近三寶而沒有疲厭，這才能有所成就。你不要在道場裏邊，一天到晚就是妒忌人、障礙人，看見人家比我好，就覺得不舒服。自己懶惰，就希望其他人更懶惰，那麼大家變成一幫懶蟲，這樣絕對不會有成就的。應該希望人人都比自己好，不可以有一種妒忌心，有妒忌心的人，是最愚癡的。在修道方面來講，我們要願意人人成佛，人人得到利益，不要有一種妒忌障礙心，就怕旁人得到好處，就怕旁人修行。肥的人就妒忌人家瘦的，瘦的人就妒忌肥的；黑的人就妒忌白的，白的人又妒忌黑的；高的人就妒忌矮的，矮的又妒忌高的；大的妒忌小的，小的又妒忌大的，你看這多少妒忌！一舉一動，只會妒忌，不會旁的。你這樣子，修到盡未來劫，也不會有所成就的。你想要有成就，就先把妒忌心趕跑了，希望人人道業有成就，都比我好。

所以修道，你差之絲毫，就謬之千里。說是：「我修行怎麼沒有成功呢？」你一天到晚妒忌人，會成就什麼？怎麼會成功？成功的、成就道果的人，心量都要特別大，不能那麼小心小量的。我再告訴你們一句，無論哪一個，就是再好的皈依弟子，若一天到晚盡妒忌障礙，障礙其他人修行，這我絕對是不允許的，並且我也不承認我有這樣的皈依弟子。

則能超出四魔境：你若能恭敬供養，只有精進沒有疲厭，才能超出四種魔的境界，速成無上佛菩提：你很快就會成就無上的佛菩提道了。

四魔境以前也講過，現在有人會講嗎？

弟子：（一）蘊魔、（二）死魔、（三）煩惱魔、（四）天魔。

上人：可以往深了講一講嗎？

弟子：（一）蘊魔：五蘊是色受想行識，我們的身體是色，感情是受，思想是想，知覺是識，行為是行，這五蘊能生出種種的苦惱。（二）死魔：每一個人都會死，生之後，就有老病死，究竟還是死，死能斷人命根，所以死是第二個魔。（三）煩惱魔：煩惱就是所有壞的習氣毛病，例如脾氣、嫉妒心、懶惰心、好吃、好睡覺、好財、好色。因為這些煩惱，能惱害身心，所以叫煩惱魔。（四）天魔：在天上有很多魔，他們令人忘了修行，只歡喜享受天的福報，做魔民、魔女。

上人：講的不錯，很好。

道場裏邊是清淨的，你若一有嫉妒心，這就是染污，不清淨了。你什麼心都可以有，不可以有妒忌心。一有妒忌心，不但不清淨，而且就像沐浴時應該用清水來洗的，才會乾淨，但是你用大糞去沐浴，越沐浴身上越臭，越臭你越沐浴。用大糞來沐浴，這個意思就是妒忌；你有妒忌，也就和大糞那麼臭一樣的，沒有人再敢接近你。所以這一點每一個人都應該要特別注意，不可以妒忌其他的人，否則自己什麼也不會成就的，甚至於一天比一天不好。

那要怎麼樣？要勸化眾生令進策：令他精進，令他自己警策自己。怎麼警策自己？自己不修行嘛，自己打他一頓；自己願意妒忌嘛，自己打他一頓。那會兒妒忌，就打誰，誰要是不守規矩就打誰，誰make too much noise（很吵），就打誰。不論大的、小的，一歲的小孩子到一百歲的大人，都要打；不打，就不守規矩，這就叫進策、警策。為什麼打禪七時，拿著香板個個打，用力打，打得你痛了：「哎呀！這個世界真苦，要修行了。」也不生瞋恨心，還要修行，這都是警策。所以香板上寫著「警策」兩個字，打你那是在警策你，叫你守規矩。所以在道場裏，是龍要盤起來，是虎要臥起來。小的時候不懂，可以的；大了，懂事情了，餓了知道吃飯，為什麼還不守規矩！

常勤供養於三寶：教人常常很精進地供養三寶。法欲滅時專守護：又發願若法要滅的時候，我一定要守護佛法，守護三寶，擁護三寶，令法不滅。所以我們現在大家發願要重興正法，不要有末法，我們要正法！在美國這個國家佛法剛剛來了，就末了，那是不可以的。是故得成此光明：因為這個，所以就得到這種精進的光明三昧。

昨晚我講有妒忌心，凡是有妒忌心的人，都好像用屎尿來沐浴一樣。沐浴應該用清淨的水，不應該用屎尿。今晚我再問一問，你們有妒忌心的人，是不是願意乾淨一點？那麼願意乾淨一點，有一個最好的方法，就要把妒忌心、障礙心、貢高我慢的心，這種種的心都停止了。若把這個須彌山打倒了，你還可以恢復清淨。如果你要繼續你的妒忌障礙心，不單不護持道場，而且還想辦法來破壞道場，妒忌其他的人，這是絕對不可以的。若有這樣的人，如果不能改，那麼就一定會受果報的。

我再告訴你們，天上的人若不聽我的教導，他會墮落到做阿修羅；阿修羅不聽教導，他會墮落到人間來做人，連天福也沒有了。那麼人要是不聽教化，你皈依三寶，就要依教奉行，做人你不依教奉行，就會墮落做畜生。做畜生再不依教奉行，就會墮落做餓鬼。餓鬼、一切鬼神若不聽教化，就會墮地獄。墮地獄的人，如果不聽教化，就不會從地獄出來的。所以無論在六道輪迴裏哪一道的眾生，都應該依教奉行，都應該皈依三寶，要恭敬三寶，供養三寶，不要給三寶添麻煩，這是最要緊的。

無論哪一個要是有妒忌障礙的心，有貢高我慢的心，這都是有一股臭氣。這股臭氣，人人都討厭的。所以你若想成就道業，一定要恢復清淨，沒有妒忌心，沒有障礙心，沒有貢高我慢心，這才可以的。無論你是哪一個，對這個道理若不清楚，那一定會墮落的；墮落了，我又老實告訴你，我也絕對不管這一類的眾生。我雖然說皈依我的人都要成佛，但是要相信我說的；不相信的，不是我的皈依弟子。那你盡違背師父的教訓，師父叫你往東走，你一定要往西走；叫你向南去，你一定要向北去，我不承認這樣的人是我的皈依弟子。

卍　　卍　　卍

（編按：果童講十二頭陀行：（一）糞掃衣、（二）但三衣、（三）常乞食、（四）次第乞食、（五）節量食、（六）過午不飲漿、（七）日中一食、（八）住阿蘭若處、（九）樹下住、（十）露天住、（十一）塚間住、（十二）脅不著席。但是他很迷惑迦葉尊者怎麼能同時在森林，又在沙漠住？）

上人：你怎麼可以在紐約和三藩市同時住？

果童：我先在紐約住，然後在三藩市住。

上人：十二頭陀行也是這樣，你可以先在樹下住，以後又再露營；露營以後，又在塚間住。你願意先做哪一樣，後做哪一樣，這是隨自己的意思。也和在紐約住、在三藩市住是一樣的。你還迷不迷？

果童：懂了。

弟子：師父曾經說過有鬼神住在樹裏，那為什麼要住在樹下？

上人：為什麼人要住在樹下？樹是鬼神村，那麼人到那兒去，也就因為那兒寂靜。雖然是鬼神住的地方，但是你沒有看見他，他也沒有給你麻煩，所以你在那兒住，覺得很靜的，這是一個道理。還有，修道要什麼也不怕，知道有鬼神，才要和他碰一碰，看看鬼神是什麼樣子？所以在那兒和鬼神做鄰居，這是一個意思。又者，在樹底下，因為有樹遮著，可以避一點雨，又可以避一點風，這是在樹下坐的意思，也就是在那兒容易入定，容易清靜。但是頭陀行是為男人說的，不是為女人說的，女人不要打這個妄想，說我也行行頭陀行，那沒有保障，沒有人保護著妳。妳在那兒只能破戒，遇到那不守規矩的人，只是多添麻煩，所以女眾是不可以的。

果童：為什麼在墳那兒住？

上人：墳那個地方，因為有死人在那兒，你可以作白骨觀，修不淨觀。在墳墓之中，一看人死的屍首都壞了，生膿了，又有蟲子在身上，把血肉都喝了，然後皮也都壞了，就剩白骨。人活著的時候，說這個是很美的女人，那個是很俊的男人，可是等到死了，都變成白骨，修這個叫不淨觀。看了人死之後，膨脹、膿爛、白骨，以後變成泥土，這種種都是不乾淨。在墳那兒住，就是為了修不淨觀，好不那麼愛惜臭皮囊，不把自己的身體看得那麼重要、那麼寶貝；覺得餓一點也不行，渴一點也不行，冷一點也不行，熱一點也不行，要把身體看空了、假了，知道它是不實在的。

樹下住，是住在樹下不超過三天，要是過了三天就是犯戒，為什麼？因為你坐到那個地方，過了三天就會有人知道你在那兒坐著，這就近於一種攀緣了。攀緣就是貪圖人的供養，所以不要叫人知道自己是個修行人，因此在樹下坐了三天之後，就要到另外一個地方去。不像現在修道的人，坐那兒等緣法──我坐這個地方打坐，裝模作樣的，貪求人來供養。真正修道的人，就怕有人供養，一有人供養，就會打妄想了，若沒有人供養，越窮越好，所以叫貧道、貧道，不可以說富道、富道。

所以修行，就是不應該叫任何人知道。真正修行人，所謂「真人不露相」，不叫人知道自己是一個真修道的人，或者證了什麼果的人，或者有了什麼神通，這都不叫人知道。你叫人知道，喔！麻煩就多了。所以真正修道的人，也不求緣法，也不希望任何人了解和知道，不要令世間人真正地認識他，這是真正修道人的本色。所以在樹下住不超過三天，這是行頭陀行的人要知

道的，就是要沒有貪心、沒有瞋心、沒有癡心，貪、瞋、癡、慢、疑都要沒有。你希望人知道自己是個修行人，這叫賣修行呢！到各處去賣修行，說：「你們知道我嗎？我是個老修行啊！」「你知道我嗎？我就是那個三步一拜的。」「你知道我嗎？我就是五個禮拜沒有吃東西的那個人。」「你知道我嗎？我有很多外國的徒弟，你認識嗎？」「喔！那個墓中僧就是我，你懂嗎？」這都是賣修行的。

不錯！修道就是寶，佛法僧三寶，但是這個寶不能賣的，這個寶要自己保留著，自己keep，不要那麼便宜就賣給人了。你叫人知道你是寶，你若沒有一點功夫的話，就會丟了。

又放光明名寂靜　此光能覺亂意者
令其遠離貪恚癡　心不動搖而正定
捨離一切惡知識　無義談說雜染行
讚歎禪定阿蘭若　是故得成此光明

今天真是很妙的，講阿蘭若，這也就是講十二頭陀行。十二頭陀行也就是講禪定、寂靜。又放光明名寂靜：寂靜也就是禪定，修坐禪三昧。此光能覺亂意者：禪定就能對治散亂。沒有定力的人就要修定力，修定力就沒有散亂了。亂意也就是散亂，這個心很散亂、很煩的，想往那兒一坐，心就好像猴子，又好像兔子，蹦來蹦去，跳上跳下的，也不老實。令其遠離貪恚癡：令這個人遠離一切貪心，貪就是貪婬欲；恚就是瞋恚，發脾氣；癡就是愚癡，就是無明。心不動搖而正定：內裏沒有一切散亂了，就有寂靜；不動搖就是定了，得到正定。

捨離一切惡知識：你若有定力，就認識什麼是善知識，什麼是惡知識。善知識，是沒有一切執著，沒有一切貪心，不自私的，沒有妒忌障礙，沒有貢高我慢。惡知識是什麼？就是自私自利、妒忌障礙、貢高我慢，一切一切都為自己做著想。無義談說雜染行：沒有意義的這種話、這種道理、這種染污法。雜染行就是染污的這種行為；就是不乾淨、不清淨的行為，都要捨離。讚歎禪定阿蘭若：讚歎寂靜法，讚歎思惟修這種法，讚歎寂靜處。「阿蘭若」是梵語，此云「寂靜處」，就是坐禪的清淨地方。是故得成此光明：因為這個，才成就這種寂靜三昧的光明。

又放光明名慧嚴　此光覺悟愚迷者
令其證諦解緣起　諸根智慧悉通達
若能證諦解緣起　諸根智慧悉通達
則得日燈三昧法　智慧光明成佛果
國財及己皆能捨　為菩提故求正法
聞已專勤為眾說　是故得成此光明

又放光明名慧嚴：佛菩薩為了教化眾生，又放出一種光明，叫慧嚴三昧光明，就是用智慧來莊嚴。此光覺悟愚迷者：這種光明能覺悟一切愚迷的眾生，他們得到這種光明，就會生智慧了。令其證諦解緣起：令這一切的眾生都明白四諦法，並且也證得四諦真正的道理，由四諦而證果；又明白一切的緣起性空，也就是明白十二因緣的生起，這種道理他明白了。諸根智慧悉通達：他能六根互用，六根的智慧互相通達無礙。六根互用是一種不可思議的境界，要證得這種果，才能得到六根互用的境界。

若能證諦解緣起：你若能證得羅漢的果位，明白四諦法，又明白十二因緣生起的法。諸根智慧悉通達：又能六根互用，得到這種不可思議的境界。則得日燈三昧法：你就能得到智慧光明，猶如太陽、猶如燈這種三昧的法門，來普照一切眾生。智慧光明成佛果：你有這種的智慧，能放這種的光明，那麼不久將來就會成就佛的果位。

在你沒成佛之前，修菩薩道，國財及己皆能捨：你自己的國家，甚至所有的財產，和自己身心性命都能捨，都能做布施，捨給一切眾生。為菩提故求正法：為什麼能捨國城、妻子和自己的身心性命呢？就因為要求菩提覺道一切的正法，而發這種的心。聞已專勤為眾說：那麼自己聞到佛菩薩所說的四諦法、十二因緣法，和六度萬行這種種的法門。專勤，就是專心致志；專是專一，就是對於弘揚佛法這個事情要專一。無論什麼地方，隨時隨地都要為眾生來演說妙法。是故得成此光明：你若能這樣為眾生來說佛法，就能成就這種的智慧光明，來莊嚴自己的法身。

H6.十四頌有七光四等救攝（分四）
Ⅰ1.二頌一慈光與佛慧真樂　　Ⅰ2.六頌三悲光拔苦
Ⅰ3.四頌二光令生法喜　　Ⅰ4.二頌一光令成大捨
今Ⅰ1.

又放光明名佛慧　此光覺悟諸含識
令見無量無邊佛　各各坐寶蓮華上
讚佛威德及解脫　說佛自在無有量
顯示佛力及神通　是故得成此光明

又放光明名佛慧：佛菩薩又放了一種光明，這種光明叫佛慧三昧光明，有佛的智慧。此光覺悟諸含識：含識也就是眾生，這種光能令一切眾生都覺悟了。令見無量無邊佛：令一切眾生在這種光明的照耀之下，得見無量無邊那麼多的佛菩薩，各各坐寶蓮華上：所有的佛都結跏趺坐，坐在大寶蓮華的上邊。

讚佛威德及解脫：在光裏頭現佛，佛坐在寶蓮華上，讚歎一切諸佛的威德，和解脫道的微妙。說佛自在無有量：廣說一切諸佛的自在神力，和解脫的這種無上道，有無量無邊那麼多。顯示佛力及神通：在這種光裏邊，又顯示佛的種種方便力量，和種種的神通妙用。是故得成此光明：因為這個，所以才能成就這種的佛慧三昧光明。

Ⅰ2.六頌三悲光拔苦

又放光明名無畏　此光照觸恐怖者
非人所持諸毒害　一切皆令疾除滅
能於眾生施無畏　遇有惱害皆勸止
拯濟厄難孤窮者　以是得成此光明

又放光明名無畏：又放一種光明，叫無畏三昧光明，它能除眾生一切的恐怖。此光照觸恐怖者：這種光明照觸眾生的恐懼心，眾生要是恐懼，它能除去一切的恐懼。非人所持諸毒害：這種惡人——沒有什麼人性的這個人，專門害人的這一類人。所持，他們手拿的一切毒藥，或者種種殺人的利器來害人，一切皆令疾除滅：這種種害人的毒藥，和一切的武器，都令它很快都消滅了。

能於眾生施無畏：能在眾生裏邊廣施無畏。遇有惱害皆勸止：遇著有想擾亂眾生的這種人，就勸令他停止，不要傷害一切眾生。拯濟厄難孤窮者：救濟一切困苦艱難、孤苦伶仃、貧窮的這一類人。以是得成此光明：因為常常以無畏施於眾生，所以就得到這個無畏三昧的光明。

又放光明名安隱　此光能照疾病者
令除一切諸苦痛　悉得正定三昧樂
施以良藥救眾患　妙寶延命香塗體
酥油乳蜜充飲食　以是得成此光明

又放光明名安隱：又放出一種光明叫安隱三昧，非常地平安。此光能照疾病者：這種光能把一切眾生的疾病都消除了。令除一切諸苦痛：令一切眾生都遠離一切的痛苦，遠離一切的疾病，悉得正定三昧樂：都得到正定、正受這種三昧的快樂。

施以良藥救眾患：施就是布施，布施種種的良藥，救治種種的病患、種種的疾苦。用一切的藥來治一切的病患，所謂良藥，對這個病的，就是良藥；不對這個病，就是毒藥，所以吃藥一定要對症下藥。病好了，這藥就是良藥；病要是不好，就是毒藥。眾生的病，多數是貪、瞋、癡、慢、疑，能用六度、四諦、十二因緣這種種的妙法，來治種種的病患。

妙寶延命香塗體：妙寶也就是這藥對症了，把病治好了，這就是一種妙寶延命，令生命延長了。香塗體，或者用香油點燈，末香塗身，種種的香花飲食來供養佛。酥油乳蜜充飲食：酥油，用酥油來點燈，或做飲食。乳，就是奶類；酪，生酥、熟酥、醍醐這等等的；蜜，就是蜜糖。這也是用種種的妙法，來對治眾生的疾病，為眾生做種種的甘露，充做眾生的飲食。以是得成此光明：以這種修行的法門，才得到這種安隱的光明三昧。

卍　　卍　　卍

觀音七就快打完了，但是我覺得參加這個觀音七的人，有的是很誠心的，有的就不誠心，就是隨喜功德——自己沒有真正發心，誠心誠意地來打這觀音七，只是隨著旁人去做。為什麼說不誠心？念觀音菩薩時，若坐著念，應該把眼睛閉上，不要東張西望的，不要聽見有一個什麼動靜，就隨著這聲音去看，或者去聽。真正打觀音七的人，「雨也打不漏，風也吹不透。」這是什麼意思？就是要念茲在茲，一心用功，不管旁的閒事。不要聽見樓上有一個聲音，心就跑到樓上去了；外邊有一個聲音，又跑到外邊去了，隨境界轉。

念觀音菩薩，要念得像流水一樣，川流不息的；這個念也就是三昧，念觀音的三昧。我們坐的時候，不要管閒事；走著念的時候，也不要管閒事，不要眼睛東張西望，南看看、北看看。那麼眼睛看什麼地方？只是看我前面這個人的腳底下。為什麼？如果不看，走路很容易就踏到前面這個人的腳上，所以走路時念觀音菩薩，不要東張西望的。坐著也不要東張西望的，無論什麼時候，都是把觀音菩薩放到自己心上邊，不要忘了他。

拜佛時，也不要聽見旁人有什麼動靜，就把頭轉過來看看旁人，或者隨便看看其他的人，這都是不恭敬佛。拜佛就要專心致志，要想我向佛叩頭，佛就現在我面前。不要東張西望，不要盡管閒事，修道的人要時時刻刻都觀心，管自己，不管其他的人，就是旁處有什麼動靜，也不去管。因為這裏有管事的人，有人來護持道場，你不需要那麼樣散亂，拜佛聽見旁人有個什麼聲音，就抬起頭看了。我看很多人都是這樣，所以不得念佛三昧，得不到好處。你要是拜佛也專心，念佛也專心，一切一切都是專一其心，一定能得到觀音菩薩放光加被你；你沒得到，就因為你不專一。

今天觀音七已經快圓滿了，我告訴你們最後這一個時間要特別努力，不要馬馬虎虎就過去了，說：「你在金山寺打觀音七來著？」「是啊！」「你得到什麼好處沒有？」「沒有啊！」這實在是太給金山寺倒架子了，所以各位要特別注意。無論哪一個，就算是小安安來參加這個觀音

七，也要特別誠心念觀音菩薩。今天晚間我聽到小果方也念觀音菩薩，但是你不要東看看、西看看，不要盡看人，要自己看看自己，要迴光返照。

在晚間大迴向的時候，每一個人更應該拿出至誠懇切的心，自己應該生大慚愧：「為什麼我沒有見到觀音菩薩放光來照我？用甘露來為我灌頂呢？」在晚間大迴向時，要時時刻刻都誠心誠意的，這個很重要的。你們哪一個人都應該特別拿出真心來，在這個時候，不要馬馬虎虎的，這一天的功夫，就在晚間的迴向，這是很要緊的。你們因為不知道，才那麼隨隨便便，所以也沒有得到什麼益處。

時間是很快的，我們一定要得到最後的勝利，在快要圓滿的這幾天裏，要得到念觀音菩薩的三昧。我們這裏邊雖然說有不誠心的，但是也有誠心的，有的在這個觀音七得到很大的利益。但是你若問是誰嗎？反正不是你，你不需要知道。因為你若知道，我也知道，他也知道，人就生大妒忌心了。那麼我知道，我就不叫你知道。

又放光明名見佛　此光覺悟將歿者
令隨憶念見如來　命終得生其淨國
見有臨終勸念佛　又示尊像令瞻敬
俾於佛所深歸仰　是故得成此光明

又放光明名見佛：十方諸佛菩薩又放一種光明三昧，這名字就叫見佛光明三昧，在這光中能見到十方一切諸佛。此光覺悟將歿者：將歿者，就是將欲臨命終的人。這種光明是為了攝照將要臨命終的人，臨命終的人得到佛的光明照耀，就會發菩提心，求生極樂世界。令隨憶念見如來：見到這種光明，能令這將要死的人想念佛、見佛！憶念就是想起來念佛和見佛。命終得生其淨國：將要命終的這個人，就能生到極樂世界這個淨土。

見有臨終勸念佛：見有臨終的人，就應該勸他來念佛。我們平時念，就是為著臨終時準備。臨命終的時候若能記得念，那是最好了。為什麼我們不等到臨終時再念佛，在生前就要念？就因為你平時不念，恐怕臨終時，就想不起來念了。如果你一定有把握，說我臨命終的時候，一定會念佛，那你平時不念都可以的。但是你沒有這個把握，因為人將要臨終時，四大分張，神識都昏迷了，什麼事情也想不起來，業障障著你，想不起來念佛了，所以就要平時天天念佛。等到臨命終的時候，你再能念佛，就會生到極樂世界去。所以最要緊就是臨終這一念，人臨命終的時候，自己不能念佛，也請其他人來幫助念佛，這都會增加菩提心。

又示尊像令瞻敬：又設立一尊阿彌陀佛像，令臨命終的人看著這佛像，恭敬這佛像，他也會有機會生到極樂世界去。俾於佛所深歸仰：使令這個有病的人，也想起阿彌陀佛了，也願意生極樂世界，深深地皈依而敬仰這尊佛。是故得成此光明：因為這樣修行，這樣行菩薩道，所以在成佛、成菩薩的時候，也就會有這種的見佛光明三昧。

Ⅰ3.四頌二光令生法喜

又放光明名樂法　此光能覺一切眾
令於正法常欣樂　聽聞演說及書寫
法欲盡時能演說　令求法者意充滿
於法愛樂勤修行　是故得成此光明

又放光明名樂法：十方諸佛菩薩又放一種光明，叫樂法三昧光明，就是歡喜佛法。要是一聽見有人講經說法，他就不吃飯也覺得飽了，不穿衣服也不冷了，不睡覺也不睏了，愛樂佛法的這種精神超過世間所有的一切愛樂，這叫樂法三昧，就是一聽見有人說法，就高興了。

我們這兒有一些人也都不錯的，有這個樂法三昧。我常常看見有的人，有病也不休息，還是來聽法。有的人有很重要的事情，不去辦，也來聽法。有的人有人請他吃飯，不去吃，也來聽法。有的人有人請他去喝酒，也不去喝，歡喜來聽法。有的人有人請他去跳舞，不去跳舞，歡喜來聽法。有的人有人請他去看電影，或者看戲，也不去看電影、不去看戲，來聽法；這都是在佛教裏頭很可造就的人。有的人病得很厲害，甚至於也不能吃飯了，他還來聽法；聽聽法，這個病也就好了。好像我在香港有一個人，她根本就聽不見，是個聾子，但是我講經，她一定要來聽；那麼聽聽呢，這個聾子也能聽見了，這是聽法的一種不可思議境界。

此光能覺一切眾：這樂法三昧光明令一切眾生聞到這種的光，見到這種的光，都成就這種樂法三昧的功德。令於正法常欣樂：這種光令一切眾生都歡喜正法，只要有人說法，他就怎麼樣困難，離幾十哩也來聽法。聽聞演說及書寫：他聽了佛法，就會記得，記得就會演說；又會用筆把它寫出來。法欲盡時能演說：等到末法時代，他能以他所聽聞的佛法，來為眾生演說，教化眾生。令求法者意充滿：使令一切想要聞法修行的人都很滿意，都得到法喜充滿。

於法愛樂勤修行：就是愛惜這個法，把愛旁的、其他的，愛財、愛色這種的心，都改過來，來愛樂佛法，時時刻刻都修行佛法。修行，必須要時時刻刻刻地修行，你不能今天修行，明天就不修行了，後天又修行。修行一天休息十天，這麼樣是不行的，必須要天天修行，不能停止，休息就是停止了。不要「一日曝之，十日寒之」，一天用太陽來曬一曬它，然後十天都把它放到太陽曬不著的地方，叫它冷著，那是曬不乾的。是故得成此光明：因為這樣，能願意聽法，願意說法，願意依法行持，所以才得到這種樂法三昧的光明。

卍　　卍　　卍

上人：有什麼問題沒有？

果璲：師父，在蘇聯有人被實驗過，他們得到這種境界：瞎子用手指摸一摸，可以分辨出顏色，紅的、白的、黑的都可以分辨出來。這種境界是不是因為他們宿生修過道？或者會不會他們不修道，而得到昨天晚間師父講的六根互用的境界？

上人：你可以把眼睛不要了，也去學一學那個，那就明白了嘛！要不然，你現在問，問了你也不知道。你只知道這個理論沒有用的，你要知道那個實際行動，那才可以的。或者他是開五眼了，能辨別出來顏色，這都沒有一定的。他這並不是什麼六根互用，如果是六根互用，他這眼睛能不能吃飯？耳朵能不能說話？

果璲：不能。我只是想，他可以兩個根互相用，不是全部互用無礙。

上人：那幾個根做什麼？

果璲：就是把皮膚當著眼睛用，這是科學家可以證明的，其他的都不知道。

上人：這並不是皮膚，他是有那麼一種的靈感，他雖然沒有眼睛了，還有那麼一種的靈感，這談不到什麼六根互用。六根互用要是就這麼小小的境界，那沒有用的。

果璲：靈感？

上人：feeling!（靈感）Do you know it?（現在懂了嗎？）Okay! 這個腦筋大約總也不休息！

又放光明名妙音　此光開悟諸菩薩
能令三界所有聲　聞者皆是如來音
以大音聲稱讚佛　及施鈴鐸諸音樂
普使世間聞佛音　是故得成此光明

又放光明名妙音：十方諸佛和一切的菩薩又放出一種大光明，這名字就叫妙音三昧光明。這個音聲不可思議，所有世間一切的音聲，都變成佛的音聲。蘇東坡有這麼兩句話，說得也是這個意思：「山色無非清淨音，溪聲盡是廣長舌」，說山上這一切的色，都是佛的清淨妙身；溪聲就是流水的聲音，都是如來的廣長舌相。這種妙音能開悟諸菩薩，所以說此光開悟諸菩薩：所有一切初發心的菩薩，聞見這種光明，看見這種的光明，就都能增長他的菩提心，得無礙的辯才。能令三界所有聲：這種光明能使令三界所有的一切聲音，聞者皆是如來音：所有的眾生見到這種光明，然後聽見這個聲音，都是如來的妙音，不可思議的微妙音聲。

以大音聲稱讚佛：這是佛菩薩在因地修行六度萬行的時候，常常以最大的音聲來稱讚十方諸佛，來讚佛、讚法、讚僧。及施鈴鐸諸音樂：施鈴，就在佛前搖鈴。鈴也就是鐸，鐸也就是鈴。諸音樂，奏出種種的音樂來讚歎三寶。所以有人說：「對著佛唱歌，這有什麼意思呢？」這不是唱歌，這是來讚歎佛，用種種的音聲來讚歎佛，稱讚佛。所以說諸音樂，就是奏種種的音樂來讚佛、讚法、讚僧。普使世間聞佛音：普遍令世間一切的眾生，都聽見佛的音。因為放這種光明，這個妙音三昧令所有聲音都變成佛的聲音。是故得成此光明：因為因地修這種種行門的緣故，所以就成就這種妙音三昧的光明。

Ⅰ4.二頌一光令成大捨

又放光明施甘露　此光開悟一切眾
令捨一切放逸行　具足修習諸功德
說有為法非安隱　無量苦惱悉充遍
恒樂稱揚寂滅樂　是故得成此光明

又放光明施甘露：佛菩薩又放出一種大光明，叫施甘露三昧光明。這種光明能除人的饑渴，除人的煩惱，除眾生一切的黑暗，令眾生開智慧、精進不懈怠。所以說此光開悟一切眾：這種佛菩薩的光明，能令一切眾生，覺悟一切一切都是虛妄無常，是苦的。所以說令捨一切放逸行：放逸就是不守規矩，令一切眾生捨離一切不守規矩的行為，就要守規矩。捨離一切的放逸行，就是叫人不要放逸，不要不守規矩，一定要守規矩，依教奉行，你不要順著自己那種貪、瞋、癡去做。具足修習諸功德：你不放逸就會精進，精進就會具足修習一切的諸功德。你若盡懶惰，什麼功德也不會成就的，所以要時時刻刻都常精進，不休息。在修道上，一定要爭先恐後，要向前走，不要向後轉；修了兩天半，覺得沒有什麼成就，就向後退了，這是沒有用的，這是不會有所成就的。

說有為法非安隱：說，是演說，演說一切有為法，有為法就是有形相的這個法。非安穩，這不是永久不壞的。好像富貴功名，這一切一切都是暫時的，也都是鏡中的花，水中的月，不是真實的。你不要被虛妄的富貴所搖動了，應該認識這一切一切都是苦、空、無常、無我的。

無量苦惱悉充遍：這所有的有為法，都是有很多的苦，每一個國有它的苦惱，每一個家也有它的苦惱，每一個人也有他的苦惱。小而個人，大而國家世界，你看一看，哪一個人沒有苦惱？沒有哪一個人真正是快樂的。做總統的，地位是很高，但是被人逼迫得沒總統做了，也是要哭著離開總統府，好像西貢阮文紹，這都是哭著下來了，你看苦不苦！無量苦惱悉充遍啊！誰都有苦的，做總統既然有苦，那麼做其餘的，小過總統的其他官員，好像宰相等等，更有苦惱了，總統都要哭了，在總統下邊的更害怕了。今天又怕這個告貪污，明天又怕那個來找什麼毛病，這都是有很多的苦。好像Connelley（康乃利），那個Texas（德州）省長，那麼有錢，人家也告他，說他貪污多少多少錢。作官有作官的苦，做生意做生意的苦，讀書人有讀書的苦──好像你怕考不上，這不是苦嗎？這個國家很好的，有open test, take home test（看書考試、帶回家考試）這方便很多，但是還是有苦。種田的人有種田人的苦，做工的人有做工人的苦，小孩子有小孩子的苦，大人有大人的苦，你說哪個地方沒有苦？小孩子若沒有苦，為什麼他要哭？他那哭，就是覺得不滿足，覺得不隨順自己的意思了，就要發脾氣；發脾氣，就哭起來了。你看看！這小孩子也有苦，大人也有苦，究竟都是虛妄的。

恒樂稱揚寂滅樂：常常地歡喜稱揚讚歎寂滅法，寂滅之樂。寂滅樂，也就是禪定的樂。是故得成此光明：因為這個，所以成就這種施甘露三昧的光明，常常以甘露普施於一切眾生，令一切眾生都覺悟，發菩提心。

有的人說：「《華嚴經》講，菩薩放這個光明，放那個光明，放種種的三昧光明，怎麼我什麼光明都沒有看見？既然有這麼多光明，最低限度我都可以看一種、兩種？佛教是盡虛空遍法界的，是法界的宗教，所有的宗教都包括在佛教裏頭，所有的人、所有的眾生都在佛的光明裏頭。只不過你在佛的光明裏頭，自己見不著，不覺得有佛的光明來照你。這就好像一出生就沒有眼睛的人，他也不知道什麼是光明？什麼是黑暗？青、黃、赤、白、黑，他分別不出來。

上次有人問，說是在俄國有的人沒有眼睛，但是手一摸東西，就知道是什麼顏色。那麼他摸東西知道是什麼顏色，他知不知道是什麼味道？還有普通的字，是平的，他摸一摸會不會認出來這個字；錶，他用手摸一摸，是不是就知道幾點鐘了？不是單單知道顏色，就做為定論了；要所有的東西都能分別出來，那才算呢！我們沒有見著佛的光明，就因為我們好像沒有眼睛的人，所知道的太少了，就算是知道顏色，也是一知半解的，不會完全知道；並且他或者是在出生後才沒有眼睛的，如果他生來就沒有眼睛，根本也就不知道什麼青、黃、赤了。

佛教是一個法界的教，所以一切的宗教都在佛教裏包括著。佛教絕對不會說某一個宗教是在佛教外邊的，都是在佛教裏邊，沒有跑到佛教外邊去，所以它叫法界的宗教。我弘揚這法界的宗教，所以我以法界為我的範圍。誰若能跑到法界外邊去，那就是沒有在佛法之中；你若跑不出去法界外邊，都是在佛教裏頭包容著。

H7.二頌有一光總彰三學

又放光明名最勝　此光開悟一切眾
令於佛所普聽聞　戒定智慧增上法
常樂稱揚一切佛　勝戒勝定殊勝慧
如是為求無上道　是故得成此光明

又放光明名最勝：十方諸佛和一切菩薩共同分工合作，集中他們的光明在一起，所以又放出一種大光明，名稱就叫最勝三昧光明。最殊勝的，和一般普通的光明不一樣。

此光開悟一切眾：這種光明能開悟一切眾生，令愚癡的眾生有智慧，令有貪心的眾生生出一種布施想，令有瞋心的眾生有一種慈悲心。所以這種光明也就是來變化眾生的思想，令眾生貪而不貪，瞋而不瞋，癡而不癡，一切都是反迷歸覺，捨惡行善，這光明就有這麼大的功用，有這種力量。令於佛所普聽聞：令一切眾生都發菩提心，在佛的道場裏邊聽聞一切的佛法。戒定智慧增上法：修習戒學，修習定學，修習智慧，戒、定、慧三無漏學，修習這種的佛法；增上法，這種的法都能增加你的善根，增加你的智慧，增加你的定力，增加你的戒力。

常樂稱揚一切佛：令一切眾生都發菩提心，願意常常歡喜稱揚讚歎十方一切諸佛。勝戒勝定殊勝慧：修習殊勝的戒，什麼叫戒？戒就是止惡防非，諸惡不作，眾善奉行。什麼叫定？定就是不被一切的外物所搖動，能認識本有的自性，有真正的定力，如如不動，了了常明。殊勝慧，你有殊勝的智慧，才能不被一切的顛倒所迷，才能真正用你的智慧去處理一切的事情，那時就是盡做明白事，不做糊塗事，沒有無明，也沒有煩惱，也沒有一切的習氣毛病。如是為求無上道：像這樣，為求無上菩提大道，是故得成此光明：因為這個，所以成就這種最勝三昧的光明。

H8.十一頌有八光雜彰萬行供養為先

又放光明名寶嚴　此光能覺一切眾
令得寶藏無窮盡　以此供養諸如來
以諸種種上妙寶　奉施於佛及佛塔
亦以惠施諸貧乏　是故得成此光明

這一段偈文是說，人若在前生有修行，今生一切一切都會圓滿，所謂

今生富貴是何因　前生齋僧濟貧人
今生貧賤是何因　前生不肯濟貧人
今生端正容貌好　香花點燈供佛前

這也就是我給果童講的那幾句偈頌：

今生不籠鳥　來生不坐監
今生不釣魚　來生不討飯

有的人說了：「喔！那我現在明白了，出家人原來前生都是釣魚的，所以托著缽各處去要飯。」這不是的，比丘乞食是為了給眾生種福，並不是因為沒飯吃才去乞食，所以這又是不同的。我說的討飯，就因為他沒有飯吃，所以要向人家討飯吃。

今生不殺生　來生無災難
今生不偷盜　來生無搶案
今生不邪婬　來生不婚變
今生不妄語　來生無欺騙
今生不醉酒　來生不狂亂

「今生不邪婬，來生不婚變」，就是不會離婚。「今生不妄語，來生無欺騙」，沒有人欺騙你，為什麼有人欺騙你？在前生你盡打妄語來著。「今生不醉酒，來生不狂亂」，你今生若不盡喝醉酒，來生就不會發狂。說：「那美國現在很多人發狂，是不是前生都喝醉酒來著？」差不多，多數是這樣，少數不是這樣。所以人富貴都是有前因後果的，不過人看不清楚，一到富貴的時候，就迷了。所謂「貧窮布施難，富貴學道難」，窮的人你叫他布施是很難的；富貴的人你叫他修行，那是不容易的。佛菩薩看見人這麼慳貪，這麼捨不得，所以就放出種種光明，令人明白。

又放光明名寶嚴：又放出一種光明，叫寶嚴三昧光明，此光能覺一切眾：這種光明也能覺悟一切愚迷的眾生，令他覺悟。令得寶藏無窮盡：令這個眾生得到寶藏，就是在地裏開礦，一開就發財，或者開煤礦，就得個金礦；開金礦，就得個鑽石礦，越開越多，這個寶藏有無窮盡那麼多。可是無窮盡無窮盡，你也不要來執著無窮盡，就被這個錢財迷了。

我現在為你們講一個很淺的公案：以前有一個很有錢的人，姓要，什麼他都要；但是他不要屎、不要尿，因為嫌它們邋遢。他要什麼？要鑽石，要金子，要銀子，要這種種值錢的東西。他生來就很有錢，結婚之後，錢更多了，所以就生了四個兒子，大兒子叫什麼名字？他一想：「我一生最歡喜的就是鑽石，啊，好啦！這個大兒子就叫要鑽石。」姓要嘛，什麼都要，要鑽石。第二個兒子又生出來，這回給起個什麼名字？他一生好鑽石，其次就是黃金，他說：「好啦！這第二個兒子就是要黃金，就叫黃金。」那麼第三個兒子又來了，他該起個什麼名字？啊！白銀也不錯的，就給第三個兒子起名叫白銀。要鑽石、要黃金、要白銀來了後，第四個兒子又來了，他說這回叫什麼名字呢？叫孽障，要孽障。

等前三個兒子都長大，都大學畢業，也有讀到博士學位、碩士學位了。有一天他病得就要死了，他一想：「死了的時候，很寂寞的，very lonely，找一個partner（伴）！」就叫大兒子說：「喂！鑽石，我現在要死了，你好不好跟著爸爸去死啊？」這個鑽石把眼睛一睜：「哦！你是不是發狂了？我正年輕，怎麼可以跟著你死去呢？你現在要死，那是你的事，與我有什麼關係？」

鑽石不跟著去了，他又和第二個兒子商量：「喂！黃金，你對我很好，我也最愛你，現在我死了，你好不好陪著我去死啊？」二兒子黃金也把眼睛一瞪，說：「啊！你這個老糊塗東西，我是個年紀輕的人，怎麼可以跟著你這麼大年紀的人死呢？這你簡直是太混帳了！」把他罵了一頓。沒有辦法了，再和第三個兒子商量商量，說：「喂！你是第三個，我特別供你讀書，現在你比他們書讀得都多，已得到經濟的博士了，你經濟學很好，你跟著我去死，給我做一個secretary（秘書）怎麼樣啊？」白銀說：「啊！你願意死，就快點死了，不要來拖著我，我這經濟學還沒有用呢！我正想要發財，你卻想叫我和你死，這你真是作夢！」

被金子、銀子、鑽石每一個人都罵了一頓後，這個老年人一想，這三個兒子都不跟著去，就找第四個小兒子啦！說：「孽障，你怎麼樣啊？現在我和你三個哥哥都商量過了，想叫他們陪著我去死，他們都不肯、不願意，說都沒活夠呢！你怎麼樣啊？」第四個兒子這個小孽障就說：「好啊！我可以跟著你去死。」啊！金子也帶不去，銀子也帶不去，鑽石更拿不去，兩手空空，就有一個孽障跟在後邊，要跟著去死，所以這就是說「萬般將不去，只有業隨身。」你有萬貫的家財，錢再多，billion billion dollars（億億元），等你死的時候，兒子也不肯跟著去，金子、銀子、鑽石都不肯跟著去，只有一個孽障跟著。這個孽障，你做善業就有善的業，你做惡業就有惡的業障，業障是跟著自己去的。這就是說你做善事，那個善事也跟著你去；做惡事，那個惡的業障也跟著你去。所以我們人在世界上，一切一切都是如幻如化，如夢幻泡影，不要太認真了，認真了，就是糊塗多一點；若不認真，就明白多一點。

以此供養諸如來：你要無窮盡的寶藏做什麼？用它來供養諸佛。以諸種種上妙寶：用種種上妙

的寶香來供養於佛，奉施於佛及佛塔：或者供佛，或者供養佛塔，亦以惠施諸貧乏：又用它來幫助一切的窮人。是故得成此光明：因為這個，所以就得到這種寶嚴三昧的光明。

卍　　卍　　卍

我今天看見你們這麼多人來，很高興，所以告訴你們一個不好的消息。什麼不好的消息？其實這個好、不好是一切唯心造，隨你心裏想的。所謂不好，就是這個事情，令大家都很辛苦的；那麼若好呢，這是將來給眾生種福。什麼事情？就是金山寺現在改修將近完工了，可是金山寺改修完工，我們這個佛教的工程還沒有完，準備在這兒修完了的時候，到西雅圖去造一座寶塔。這寶塔我們造在廟的裏面，將來造好了，恐怕世界上沒有這樣的廟，也沒有這樣的佛塔。我們造好了之後，大家都到佛塔頂上，可以看到整個全世界，全世界人都在那兒作戲。你們願意看戲的人，可以看一看全世界這齣戲，這一個大戲臺，他們這戲作得是什麼樣子？都可以看得見的，這是將來就會實現的。

這個消息我告訴你們，你們回去若睡不著覺，就打妄想先到那個塔頂上去看看。

又放光明名香嚴　此光能覺一切眾
令其聞者悅可意　決定當成佛功德

又放光明名香嚴：十方諸佛菩薩又放出一種大光明，名字叫香嚴三昧光明，以香光莊嚴。此光能覺一切眾：這種光明也是能覺悟一切不覺悟的眾生，令其聞者悅可意：令所有眾生見著這光明，聽聞到這光裏頭美妙不可思議的音聲，都悅可意，都是心滿意足，非常地歡喜。決定當成佛功德：凡是見到佛菩薩這種香嚴三昧光明的，在將來都可以成就諸佛所有的功德。

人天妙香以塗地　供養一切最勝主
亦以造塔及佛像　是故得成此光明

人天妙香以塗地：用人間的香和天上的香，種種微妙不可思議的妙香來塗地。為什麼要用香來塗地？這豈不是太愚癡了嗎？不是的，用香來塗地，這表示供養一切最勝主：就是供養十方三世一切諸佛，最勝主也就是佛的一個別名。亦以造塔及佛像：也用種種香來造佛的寶塔，及造佛像。是故得成此光明：因為修這種種的行門，以種種的香來供養佛，所以在果地上就成就這種香嚴的三昧光明。

又放光名雜莊嚴　寶幢旛蓋無央數
焚香散華奏眾樂　城邑內外皆充滿
本以微妙伎樂音　眾香妙華幢蓋等
種種莊嚴供養佛　是故得成此光明

又放光名雜莊嚴：又放一種光明，這種光明也有個名字，叫雜莊嚴三昧光明。雜，就是很多種聚集到一起，這叫雜莊嚴，其中也都是妙寶莊嚴。其中有什麼呢？寶幢旛蓋無央數：就有寶幢，又有旛，又有蓋。有多少？無央數那麼多，就是沒有數量那麼多，不知道有多少。焚香散華奏眾樂：又焚種種的香，散種種的華，奏種種的音樂，來供養於佛。

城邑內外皆充滿：在城邑裏邊和外邊，都充滿了這種種眾寶莊嚴。本以微妙伎樂音：又用微妙不可思議的這種伎樂，來奏種種的音樂。眾香妙華幢蓋等：又有種種的香、種種的妙花，又有幢蓋等等。種種莊嚴供養佛：這種種的莊嚴，不是為自己而莊嚴，是為了供養佛而莊嚴。好像我們造金山寺，把它造得莊嚴一點，這不是為我們自己人來莊嚴，是為了供養佛，所以令佛堂裏邊都很莊嚴。是故得成此光明：因為這個，所以就會得到這種雜莊嚴的光明三昧。

又放光明名嚴潔　令地平坦猶如掌
莊嚴佛塔及其處　是故得成此光明

又放光明名嚴潔：十方諸佛菩薩又放了一種光明，這種光明也有個名字，叫嚴潔三昧光明，非常清淨的。令地平坦猶如掌：被這種光明照到的地方，能使令一切地都平坦，沒有高山，也沒有大川，就好像手掌那麼平坦。莊嚴佛塔及其處：在這平坦的地上，來造上佛的寶塔，用種種莊嚴來莊嚴它，和佛所住的地方，是故得成此光明：因為這個，所以才能成就這嚴潔三昧的光明。

又放光明名大雲　能起香雲雨香水
以水灑塔及庭院　是故得成此光明

又放光明名大雲：十方諸佛菩薩又放出一種光明，叫大雲三昧光明。這種光明雲，能起香雲雨香水：能生出很多香的妙雲，又能雨香的水，在光裏頭起妙雲，雨香水。以水灑塔及庭院：用這香水來灑佛的寶塔和廟上的庭院。是故得成此光明：因為這種功德，所以成就這種大雲三昧的光明。

又放光明名嚴具　令裸形者得上服
嚴身妙物而為施　是故得成此光明

又放光明名嚴具：又放一種光明，叫嚴具光明三昧，令裸形者得上服：令一切沒有衣服穿的眾生，得到上妙的衣服來穿。嚴身妙物而為施：用種種嚴身的衣服，來施給眾生，是故得成此光明：因為行這種的布施，所以就得到這種嚴具的光明三昧。

又放光明名上味　能令飢者獲美食
種種珍饌而為施　是故得成此光明

又放光明名上味：又放出一種大光明，叫上味三昧光明。在這光裏頭現出一種珍饈美味，最好味道的這種飲食。能令飢者獲美食：這種光能令饑饉的眾生，見著就得到飽滿了；不單得到飽滿，而且還能得到最香美的飲食；吃了這種飲食，而發菩提心。種種珍饌而為施：不單自己有好的飲食來享用，而且又能用種種的美食珍饈；饌就是好吃的東西，用最美味、最名貴、最值錢的這種飲食，來布施給一切眾生，也供養三寶，是故得成此光明：因為這個，所以就得到這種光明。

卍　　卍　　卍

打觀音七的時候，我已經講過了，我們修道的人時時刻刻都要自己管著自己，不要令其他人來管著自己；若等其他人來管著自己，那就已經晚了。自己不要做愚癡的事情，自己不可以做顛倒的事情，自己不應該有妒忌障礙的心，所以我們一舉一動都要自己管自己，問問自己是不是在佛教裏頭有什麼功德？或者有什麼罪過？時時都要自己想一想。不要盡像照相鏡的，盡向外邊去照，沒能迴光返照照自己。

你皈依三寶了，是不是依教奉行來著？師父所教你們的，是不是時時刻刻都注意？我沒有教你們懶惰，為什麼你們這樣懶惰？我教你們沒有瞋心，為什麼你們都要有瞋心？教你們沒有貪心，為什麼都要有貪心？沒有癡心，為什麼都要有癡心？為什麼就不能捨貪、瞋、癡，和妒忌障礙。你若有妒忌心，有障礙心，就學八萬大劫的佛法，也不會得到利益。所以無論哪一個，誰若是不能把妒忌障礙這種心去了，我老實不客氣地說，他就不是我的弟子，我不要有妒忌障礙的弟子——出家的弟子、在家的弟子都不要的。所以這一點，你們應該特別注意的，我所最不高興的就是人有妒忌障礙。我常常教你們：

真認自己錯　莫論他人非
他非即我非　同體名大悲

為什麼不記得這個？為什麼我教你們的，你一定要不聽，一定要犯戒去，一定要墮地獄去，一定要下苦海去？要是那樣子，我絕對不管你的，無論哪一個都算，出家、在家，有一個算一個。為什麼你天天學佛法，越學越壞，學得那麼壞、那麼臭、那麼自私、那麼不懂事，這有什麼意思？所以這一點我說過之後，每一個人都應該注意的，應該迴光返照，看看自己是有香味？是有臭味？

以後在繞佛時候，或者拜佛時候，我已經說過，不要東張西望的，前看看，後看看，你看什麼？你丟了什麼？你在那兒想要找什麼？或是想要偷什麼？出家人如果東張西望的，很沒有威儀，簡直和土匪沒有分別，土匪就是東張西望的；在家人也是一樣，不可以東張西望。繞佛的時候，我已經告訴你們，只看前面那個人的腳跟，不要東看看、西看看。那麼拜佛，你要五體投地，很正經地來拜佛，不要叩下頭往旁邊看，或者抬起頭往旁邊看，你看什麼？有什麼值得你那麼注意的？你不專心去拜佛，你不專心去念佛，不單你不守規矩，還影響得你旁邊的人心也不專一了，所以這一點，無論哪一個都要特別注意的。

又放光明名大財　令貧乏者獲寶藏
以無盡物施三寶　是故得成此光明

又放光明名大財：十方諸佛菩薩又放出一種大光明，叫大財三昧光明。令貧乏者獲寶藏：它能使令一切窮苦的、缺乏財寶的人，得到財寶；不單得到財寶，而且還得到很多的財寶。

以無盡物施三寶：因為這樣，所以他得到很多的財寶。又能發大菩提心，以這無盡的財寶、財物，來普遍施給法界一切的三寶，來供養三寶，是故得成此光明：因為這個，所以得到這種大財三昧的光明。

H9.六頌有六光令六根內淨動與理會

又放光名眼清淨　能令盲者見眾色
以燈施佛及佛塔　是故得成此光明

以下的偈頌是說人的眼、耳、鼻、舌、身、意六根，色、聲、香、味、觸、法六塵。你顛倒的時候，也是因為六根六塵；你覺悟的時候，也是依照六根六塵。會用六根六塵的就會覺悟，不會用的就是迷惑，所以覺悟就是佛，迷的時候就是眾生。

你不被色、聲、香、味、觸、法這六塵所轉，能轉六塵成為清淨，六根清淨了，就得到六根互用這種不可思議的境界——眼睛本來不會吃東西，但是它也會吃東西了；耳朵不會看，它也會看了；鼻子不會聽，它又會聽了；舌本來不會看，它也會看，也會聽，也會吃東西。每一根都具

足六種的妙用，這叫六根互用的境界。怎麼能六根互用呢？就是要先六根清淨，你得到六根清淨了，就有這一種微妙不可思議的境界。

又放光名眼清淨：十方諸佛菩薩又因為眾生的機宜，而放出一種的光明，就叫眼清淨的三昧光明。能令盲者見眾色：這種光明能令看不見的眾生，看見一切的眾色。看不見的眾生，他眼睛是瞎了，可是人若有誠心，這個眼睛瞎了，那個眼睛又可以睜開。

我們每一個人有八萬四千毛孔，在每一個毛孔上都有眼睛；可是你那種眼睛沒有睜開。要是那種眼睛睜開了，也能見到種種的色相，一切都能看得見。我們每一個人手上都有百千萬的眼睛，在手上每一個毛孔都有眼睛，都可以看見東西；只因為你不修行，很懶惰，所以你雖然有這個眼睛，但是不會用，也沒有睜開。那麼得到這種光明，或者你有因緣就會睜開眼睛。所以前幾天果璲說俄國有這樣的人，或者偶爾有這樣的人，他這是手上的眼睛睜開了，所以他不是由一種觸的感覺所知道的，而是能看得見的。你叫他摸，摸不出來是什麼顏色，一定是能看得見，才可以的。那麼這種看得見，就是由智慧眼，或者天眼看見的。

好像阿那律尊者，因為懶惰，佛在那兒講經，他就在那兒打呼睡覺，好像我在這兒講經，你們也有睡覺的一樣。所以佛就呵斥他：

咄咄胡為寐　螺螄蛤蚌類
一睡幾千年　不聞佛名字

「咄咄胡為寐」，咄咄就是「啊！」驚歎詞，你這東西，為什麼常常睡覺？「螺螄蛤蚌類」，你真是和蛤蜊、螺之類一樣，在殼裏邊常常睡覺。「一睡幾千年」，一睡就睡幾千年，「不聞佛名字」，你睡得這麼久，幾千年都聽不見佛的名字！受到佛的呵斥後，阿那律尊者發了心，七天不睡覺，把眼睛瞎了；眼睛瞎後沒有多久，他得到天眼通，還可以看見一切物，可是不是用凡夫這個肉眼看的，這也就是他天眼第一的原因。

所以你們聽經的人，無論哪一個人都應該坐那兒打起精神來，不要東看西看，南看北看，又望望門口，又望望窗，又望望佛，東張西望的，這是心念不專一的表現。聽經要鄭重其事，要老老實實地在那兒聽經，這時候你才能得到這個法，才能得到法喜充滿。你天天不專一，或者在那兒打妄想，所以聽了經也不懂，好像耳邊風，從這隻耳朵鑽進去，從那隻耳朵又跑了。

這種光明能令盲者見種種的色。以燈施佛及佛塔：怎麼樣得到這種光明的呢？這就因為在因地時，用燈、種種的光明來恭敬佛，或者在佛塔裏邊也點燈。是故得成此光明：因為這個，所以得到這種的光明，能令這個眼清淨，得到眼清淨三昧光明，能令看不見的眾生得到這種光明之後，就能看見了。

又放光名耳清淨　能令聾者悉善聽
鼓樂娛佛及佛塔　是故得成此光明

又放光名耳清淨：又放一種光明是耳根清淨，名叫耳根清淨三昧光明。能令聾者悉善聽：這種光明令聾的人都能聽得見，一切都能聽得很清楚的。怎麼樣得到這種的光明？這就因為鼓樂娛佛及佛塔：用音樂——打鼓，或者敲磬，這都叫鼓樂；來娛佛，令佛歡喜，或者用這種音樂來供養佛塔，是故得成此光明：因為這個，所以得到這種耳根清淨的三昧光明。

又放光名鼻清淨　昔未聞香皆得聞
以香施佛及佛塔　是故得成此光明

又放光名鼻清淨：有的人鼻子不通氣，聞著臭他又說香，聞著香他又說臭，香臭不分，那麼這就是鼻根不利。為什麼？就因為你沒有用香來供佛。而這種光明能令鼻根清淨，得到鼻根清淨的三昧光明。昔未聞香皆得聞：鼻子香臭不能分別的這個人，得到這種光明，都能分別香臭了，香他也知道，不香他也知道了。

菩薩怎麼樣得到這種光明的呢？以香施佛及佛塔：這是以香塵來供養佛，布施給佛，和布施給一切的佛塔。是故得成此光明：因為這個，才得到鼻根清淨的三昧光明，來教化一切眾生。

又放光名舌清淨　能以美音稱讚佛
永除麤惡不善語　是故得成此光明

又放光名舌清淨：又放出一種光明，名字叫舌清淨三昧光明。能以美音稱讚佛：這種光明裏邊發出一種美妙的音聲，這美妙的音聲就是讚佛、讚法、讚僧，稱讚佛、稱讚法、稱讚僧。永除麤惡不善語：能令粗暴的眾生也把粗暴的習氣、不善的這種語言除去，就是沒有十惡。口也沒有四惡了——綺語、妄言、惡口、兩舌，是故得成此光明：因為你能這樣，所以得到這種的光明，就是舌根清淨三昧的光明。

又放光名身清淨　諸根缺者令具足
以身禮佛及佛塔　是故得成此光明

又放光名身清淨：又放一種光明叫身業清淨三昧的光明。諸根缺者令具足：得到這種身根清淨

三昧光明，譬如你或者瞎，或者聾，或者一切一切的六根沒有知覺，缺少六根，或者少眼睛，或者少耳朵，或者少個鼻子，或者少手，或者少個足，這叫六根不全。那麼你得到這種光明，能令六根又具足了。怎麼樣得到這種光明？以身禮佛及佛塔：就是因為你常常拜佛、禮佛，常常拜經、念佛，或者禮拜佛塔，繞佛繞塔。所以我們每一個人若見到佛塔，都應該向右繞佛三匝。每天晚間講經，有一個人請法，都要右繞三匝，這表示恭敬三寶，供養三寶，以至誠懇切的心來請法。

這種的儀式在中國沒有的，某某法師你在中國聽他們講經，有沒有看見這樣？什麼地方有？（某某法師：他們講經沒有繞。）就我在大陸所看見的，也是沒有的。在臺灣有嗎？（某某法師：好像沒有。）不是好像，是沒有，這我知道的，根本就沒有！你不要以為我們這兒一切都是中國大陸的，這不是的。這兒不是中國的佛教，你們不要弄錯了！我們這是法界的佛教，我們這也不是中國，也不是美國，也不是日本，也不是高麗，不是任何國家的佛教，我們這是盡虛空遍法界的佛教。我們這兒一舉一動都是盡虛空遍法界的，不是哪一個國家的宗教。

佛教根本就不是一個國家的，也不是印度，也不是中國，也不是暹羅、緬甸，哪一個國家都沒有資格說佛教就是它那個國家的佛教。佛教就是眾生教，就是人教，你是個人，是個眾生，就是在佛教之內！除非你不是人，不是個眾生。那你不是個眾生，我問問你是個什麼？我提倡這個佛教是盡虛空遍法界，所以以後無論哪一個，不要愚癡的那麼樣厲害，那麼樣可憐，又說我們這是中國佛教。中國有佛教嗎？中國沒有佛教的，哪一個國家也沒有佛教，佛教不是哪一個國家私有的，是公開的，是所有人、所有眾生的。若誰問你我們這兒佛教是什麼佛教？我們這兒是法界佛教，是整個盡虛空遍法界的佛教，不是哪一個人的，也不是哪一個國家的，所以各位要注意這一點。

是故得成此光明：就是因為你以身禮佛及佛塔，才能得到這種身根清淨的光明三昧。

又放光名意清淨　令失心者得正念
修行三昧悉自在　是故得成此光明

又放光名意清淨：又放一種光明名字叫意清淨，意根清淨了，意根清淨三昧的光明。令失心者得正念：令一切失心──怎麼叫失心？就是發狂、發顛的人，就是神經病院那些人，都叫得失心病了。那麼他得到這種光明照耀，就會得到正念，又恢復正念了。修行三昧悉自在：你修行正定，得到自在。是故得成此光明：因為這個，所以才得到意根清淨三昧的光明，來教化眾生。

H10.八頌有六光令六塵外淨觸境皆道

又放光名色清淨　令見難思諸佛色
以眾妙色莊嚴塔　是故得成此光明

又放光名色清淨：十方諸佛菩薩又放出一種光明，叫色清淨三昧光明，令見難思諸佛色：這種光明令一切眾生都發菩提心，見到不可思議諸佛的色相，也就是諸佛的三十二相，八十種隨形好，都可以見著。

以眾妙色莊嚴塔：怎麼樣得到這種的光明？這就是以眾妙色，以種種微妙不可思議的顏色，來莊嚴佛像和莊嚴佛塔。是故得成此光明：因為這種功德，所以就得到這種色清淨的三昧光明，來教化眾生。

又放光名聲清淨　令知聲性本空寂
觀聲緣起如谷響　是故得成此光明

又放光名聲清淨：我們人種什麼因，就結什麼果，種善因就結善果，種惡因就結惡果。現在十方諸佛菩薩又放出一種光明，叫聲清淨三昧光明，這個聲音是清淨的。

令知聲性本空寂：這令一切眾生不要著住到聲音上，不要那麼沉迷在音樂裏邊，陶醉在音樂裏邊，應該知道聲性本空，本來是沒有的，它是由因緣而生，就如響應聲、如谷應聲一樣的。所以才說聞聲緣起如谷響：你聽見這個聲音，就像在山谷裏頭，你這兒發出一種聲音，對面的山上就有一種回音，空谷傳聲，在空谷裏邊傳過這種響聲，離多遠這聲音都可以傳過去。雖然傳過去，但這是因為有這個音聲它就傳這個音聲，沒有這個音聲它就不傳，所以聲性本來是空寂，沒有體相的。是故得成此光明：因為你知道聲性──聲音的本體是空寂的，一切都是從緣而生，因為你明白這個道理，所以成就這種聲音清淨的光明三昧。

又放光名香清淨　令諸臭穢悉香潔
香水洗塔菩提樹　是故得成此光明

又放光名香清淨：又放出一種光明，叫香清淨三昧光明。令諸臭穢悉香潔：這種光明令一切臭穢不潔淨的地方，都得到香美清潔。

香水洗塔菩提樹：怎麼能得到香清淨的光明呢？這是因為在因地裏頭，用香水來洗佛身、洗佛像、洗佛塔，以及用香水來灑菩提樹。是故得成此光明：因為這種種的功德，所以就得香清淨三昧的光明。

又放光名味清淨　能除一切味中毒
恒供佛僧及父母　是故得成此光明

又放光名味清淨：又放出一種三昧的光明，叫味清淨光明，能把一切味都轉變過來。能除一切味中毒：凡是滋味裏邊有什麼毒，都可以變成甘露味。不單沒有毒了，而且還有營養，所以味清淨，這個味塵也得到清淨了。

恒供佛僧及父母：怎麼樣得到這種味清淨的光明呢？就因為在因地裏頭，常常用上味飲食來供養佛、法、僧三寶；還用上味飲食來供養父母，孝順父母。是故得成此光明：因為這種種功德的緣故，所以就得到這種味清淨三昧的光明，來教化眾生。

又放光名觸清淨　能令惡觸皆柔軟
戈鋋劍戟從空雨　皆令變作妙華鬘

又放光名觸清淨：十方諸佛在因地修行種種忍辱的行門，所以放出一種觸清淨的三昧光明，這種光明能令惡觸皆柔軟。色、聲、香、味、觸、法，這是六塵。可是六塵這種境界，你若能明瞭，會運用它，這六塵也都是清淨本源、妙真如性。你若不明白六塵的境界，就隨著六塵所轉，一天比一天就會迷，一天比一天就會染污；你若明瞭了，它就會得到清淨，所以佛菩薩放出一種觸清淨的三昧光明，能令惡觸皆柔軟：惡觸，我們眾生所貪的這種觸塵，你貪什麼，什麼就叫做惡觸；你放不下什麼，什麼就叫惡觸；你執著什麼，什麼就叫惡觸；你所歡喜的這種觸塵，這就叫惡觸。你把這種執著破了，這就是柔軟，就是清淨了。

惡觸就能變成殺人的利器，善觸就能變成柔軟的香花。所以你貪觸塵貪得厲害了，就會有戈矛刺身，劍戟傷身。戈是干戈，矛也是用來刺人的一種兵器，這都是古時候十八般兵刃其中的一種；鋋也是兵刃的一種，是一種有鐵把的短矛。

做矛的人，就希望用這個矛，一下子就把人殺了，刺死了；做盾的人，就希望你這矛沒有用，他有盾牌擋著你，你矛一來了，他用盾一擋，就把矛給擋回去了，這就叫矛盾。但是能不能擋回去，這是一回事，做矛的人就要殺人，做盾的人就要保護人。所以孟子說過這幾句話：「矢人唯恐不傷人，函人唯恐傷人。」矢人就是做弓、做箭的人，我這一射箭，就把人射死了，唯恐不傷人，他所怕的就是怕他這個箭不能傷人。函人就是做盔甲的人，好像關公所穿的就叫盔甲，韋陀菩薩所穿的也叫盔甲，這就叫函。函人——做盔甲的人，就怕人受傷了。這兩個人的存心就不同，一個就要殺人，一個就要保護著人，這就是矛盾。那麼究竟誰的力量大？矛的力量大，就把盾給刺出窟窿來了；盾若力量大，就把矛給擋回去，它就刺不動了。

為什麼有這種情形？這就因為人執著到觸塵上了。你執著到觸塵，甚至於男女相悅，也互相觸摸，放不下，執著太厲害，就變成干戈劍戟，會傷人了。可是你觸塵若清淨，得到觸塵清淨三昧的光明，戈鋋劍戟從空雨：這所有一切的刀槍劍戟，種種的兵刃，就從空中像下雨那麼下來，皆令變作妙華鬘：完全都改變成妙花鬘，變成一種莊嚴具了。

以昔曾於道路中　塗香散華布衣服
迎送如來令蹈上　是故今獲光如是

以昔曾於道路中：怎麼樣才能觸塵清淨？這就因為你在以前，在往昔生中，修平治補道路，你在道路不好走的地方，把它修得好走了。塗香散華布衣服：你或者在道路上塗上一點香，或者散上一點花，等著佛從這香上走，從這花上走過來；或者把你的衣服也舖到道路上，請佛從你的衣服上走過；或者甚至於道路上有泥濘的地方，你能以身來布髮掩泥。

釋迦牟尼佛在因地時，修種種的行門，他看見燃燈佛從遠處走過來了。燃燈佛並不是現出佛相好莊嚴的樣子，而是現一個老比丘的樣子；這個在過去生修苦行的釋迦牟尼佛，一看那邊來一個比丘，而這路這麼難走，這麼多泥啊、水啊，就自己躺到泥水裏邊，等著這個老比丘從那邊走過來，從他身上走過去，免得老比丘在泥水裏邊走，把腳都走邋遢了。他躺到泥水裏邊，一看，有幾尺的地方還是有泥水，就把頭髮也打開，舖到泥的上面，請這位老比丘走過去。想不到這位老比丘就是燃燈佛，燃燈佛從他身上走過去了，就說：「善哉！善哉！」就是讚歎他：「你真好啊！你真好啊！」完了，就說：「爾如是，我也如是。」這是說：「你是這樣子，我也是這樣子，我們都是行這個人所不能行的行門。」然後就為他授記作佛：「汝於來世，當得作佛，號釋迦牟尼。」

迎送如來令蹈上：迎是迎接，迎接和恭送如來，令佛從香、花、衣服上面，或者自己布髮掩泥，從這上面走過去。是故今獲光如是：因為修這種種的行門，能布髮掩泥，能塗香、散花、布衣服在道路上。這個布不是布施，這個布是把衣服舖到道路上。因為這種種的功德，所以得到這觸塵清淨三昧的光明，來教化眾生。

又放光名法清淨　能令一切諸毛孔
悉演妙法不思議　眾生聽者咸欣悟

又放光名法清淨：十方諸佛菩薩又依照往昔所發的願力，放出一種光明，叫做法清淨三昧光明。能令一切諸毛孔，悉演妙法不思議：這個法清淨三昧光明，能令一切眾生的諸毛孔都演說妙

法，也能令一切眾生所有的毛孔都能聽妙法。所有的毛孔都轉大法輪，在那兒教化眾生，這種演說妙法的法音是不可思議的。

眾生聽者咸欣悟：諸佛每一個毛孔都在轉法輪，教化眾生，所有一切眾生得到這種的光明照耀，或者聽見諸佛毛孔所演說的不可思議妙法，全都發菩提心，全都皆大歡喜，覺悟六道輪迴是苦的，發菩提心要超出六道輪迴。

因緣所生無有生　諸佛法身非是身
法性常住如虛空　以說其義光如是

因緣所生無有生：「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義。」「諸法從緣生，諸法從緣滅，我佛大沙門，常作如是說。」所以說，從因緣所生的法，本來是沒有生的，本來無有生，今亦沒有生。諸法是不生不滅的，所以因緣所生的法都是空的。諸佛法身非是身：諸佛法身也是無相的，你不要以有相來見佛的法身，所以說：

若以色見我　以音聲求我
是人行邪道　不能見如來

因為法身是無相的，那麼既然無相，怎麼會又有個身呢？這個法身是無在無不在的，所以說諸佛法身非是身，不是像我們凡夫有這個身的執著，他是沒有執著的。法性常住如虛空：法的本性雖然不生不滅，可是它常住在虛空裏邊，也就和虛空是一樣的。以說其義光如是：雖然法性如虛空，可是還要常常演說這個妙法的道理，以虛空的心，演虛空的法，說虛空這種妙義，所以得到的光明才是這個樣子。

G2.一頌結略顯廣

如是等比光明門　如恒河沙無限數
悉從大仙毛孔出　一一作業各差別

如是等比光明門：像前邊這種種的譬喻，這些三昧的光明門，如恒河沙無限數：若是往多了說，有恒河沙數那麼多，沒有一定的限量，也就是無窮無盡說不能完，盡未來際也不能把它說完的。悉從大仙毛孔出：雖然不能說完，總括起來這都是從大仙毛孔出，大仙就是佛，佛是大仙，從佛的毛孔放光來演說妙法。一一作業各差別：所有這一切一切所做的業，各有不同，各有各的業差別。

F 3.一頌類顯一切毛光業用

如一毛孔所放光　無量無數如恒沙
一切毛孔悉亦然　此是大仙三昧力

如一毛孔所放光，無量無數如恒沙：譬如從一個毛孔所放出來的光明，就有無量無數，像恒河沙那麼多的種種光明。一切毛孔悉亦然：一個毛孔放種種不同的光，一切的毛孔也都是這樣，每一個毛孔所放的光都有種種的不同，都是有無量無數恒河沙那麼多種的光。此是大仙三昧力：為什麼能有這種妙不可思議的境界，有這種光明？這都是佛的三昧力量所加持的，令一切菩薩、十方諸佛都放種種的光明，來教化種種的眾生。

卍　　卍　　卍

上人：有問題沒有啊？

弟子：師父說佛的時候，是哪一位佛？

上人：你想是哪一位佛？這是十方三世所有的佛。十方三世所有的佛也是本師釋迦牟尼佛，因為佛與佛沒有分別的；佛雖然說有恒河沙數佛，但是佛佛道同，每一個佛和每一個佛都是一樣的，說的法也是一樣的，教化眾生也是一樣的，所以每一位佛就是一切佛，一切佛也就是一位佛。現在你所問的是哪一位佛？可以簡單地說，是釋迦牟尼佛。

上人：還有沒有問題？

弟子：今天Hare Krishna的人對我說佛是Krishna再來的？

上人：我不懂你的意思。

弟子：佛是Krishna天人再來做佛，天人的化身？

上人：Krishna 又是什麼？

弟子：Krishna是他們的天主、天知。

上人：什麼叫天知？那是什麼意思？

弟子：……

上人：Krishna他說鬼是從什麼地方來的？

弟子：沒講，……

上人：佛是鬼那兒來的，鬼是從佛那兒來。不是說鬼就不是佛，佛就不是鬼，眾生和佛是一體的，佛沒有一個來，也沒有一個去。Krishna願意怎麼說就怎麼說，他說天主是從Krishna那兒來的，也可以；說佛從Krishna那兒來，也可以的。他是不是說鬼從Krishna來的？若是鬼也從那兒來的，喔，這個就算他說對了！他若說單單佛是從他那兒來的，鬼不是，那就立不住的。他們連十法界的道理都不懂，怎麼能懂這個道理？你到鄉下，對無知的人那地方，說：「你們知道嗎？尼克森是我的兒子，福特是我的孫子。」你可以這麼說，沒有人知道嘛！沒有人知道這是真的？是假的？對無知的人要怎麼說都可以。明白的，我不說你也明白；不明白的，怎麼說你也不明白。如果你是有知識的人，我不必說太多，你已經懂了；如果沒有知識的人，分不出什麼是對、什麼是錯，我講再多，你也不懂。

Ｆ4.七頌釋成分齊（分二）
Ｇ1.一頌總明　　Ｇ2.六頌別顯
今Ｇ1.

如其本行所得光　隨彼宿緣同行者
今放光明故如是　此是大仙智自在

在前面所講的放種種光明，用種種自在三昧的力量來教化眾生，在佛的每一個毛孔都放出無量無數無邊、不可窮盡那麼多的光明，來覺悟一切無量無數無邊，不可窮盡那麼多的眾生。這種光明，有的人就見著，有的人就沒有見。見著的人，有的是有宿緣的，有的是有現因；邪知邪見、愚癡的眾生，沒有智慧的，就見不著這個光明。

宿緣有四種：（一）昔同業：在以前造相同的業，也就是做一樣的事情；和佛在因地修行時，造一樣的業，所以在今生能見到佛的光明。

（二）愛其行：就譬如佛在因地時，修種種的行門，他所修行的這種種法門，你自己雖然不能修行，但是愛好。譬如修十二頭陀行，持但三衣的戒，或者穿糞掃衣的戒，或者常乞食的戒，或者次第乞的戒，或者日中一食的戒，或者過午不飲漿，或者露地坐，或者樹下坐，或者修一坐食的戒，或者在塚間修行，這種種頭陀的行門，你自己雖然不能修，但是你愛好讚歎，這叫愛其行。你有這種的宿因、宿緣，也可以見著佛光。

（三）能隨喜：修道的人所修行的功德，你都能隨喜。譬如這修道的人他願意造廟，你說我隨喜功德，幫助出錢出力，這都叫隨喜功德，這個也能見到佛光。

（四）但見所作：你見到佛菩薩在因地修行，他所修行的行門，你雖然沒有和他在一起修行，也沒有說對不對，也沒有隨喜，可是你見著了，並沒有反對，這樣子也有機會見到佛菩薩放這種種三昧的光明。

以上是四種的宿緣。現因，就是現在你所種的因，又有三種，也可以見到佛的光。

（一）修廣福：修廣大的福田，所謂「諸惡不作，眾善奉行」，廣修供養，來供養三寶，這是第一種的現因。你現在若能修廣大的福，也能見到佛的光。

（二）供多佛：你供養無量無數無邊恒河沙數諸佛，這也能見到佛光。

（三）求佛果：你修道不求人天福報、聲聞緣覺，只求無上的佛果，你有這樣的現因，也可以見到佛的光。

有以上七種遠緣和近因，有這七種的因緣都可以見到佛的光；若不具備這七種的因緣，就不會見到佛的光。

不見到佛的光，也有三種的因緣（一）凡愚：凡夫愚癡，沒有智慧，也見不著佛的光。（二）邪信外道：什麼叫邪信外道？就好像昨天有一個人提的Hare
Krishna，他所講的無根無據，就是隨便亂說，隨便云云，這就叫邪信外道。他信是有點信，但是信邪知邪見的這種外道，旁門左道。（三）劣解二乘：劣解就是愚癡，不明白真正的佛法，就是懂也懂一點，但是他懂得不徹底、不完全。二乘的人，他雖然是修行，但是不了解佛法真正的道理，你對他說，他也不信，這種的人也是不能見到佛的光明。

這三種人愚癡、無智慧，就好像什麼？就好像一個人生來就是盲眼的人，也就是個瞎子，他見不著太陽光。有眼的人當然是見著太陽光了，可是生盲的人見不著太陽光，也不知道太陽光是個什麼？沒有見到太陽光，也就和沒有見到佛的光明是一樣的，所以這三種人不容易見到佛的光明。我們大約都屬於這三種人其中的一類，所以有的人就見不著佛的光明。但是也有的人見得著，就在我們這個法會裏邊，有的人就常常見到佛的光明，有的人就常常見不著佛的光明。見著的，就因為有前面那七種的宿緣和現因；見不著的，就因為有最後那三種的邪知邪見和愚癡、劣解二乘。

如其本行所得光：在因地修行什麼行門，就得到什麼智慧光明。隨彼宿緣同行者：跟隨佛菩薩在因地修行，能夠和他或者同業，或者愛他修行的行門，或者能隨喜，或者但見所作，這是隨彼宿緣同行者，今放光明故如是：所以現在，才有人看得見佛所放的光明，有的人就見不著。此是大仙智自在：這是大覺金仙得到自在的智慧，所表現的一種神通妙用。

G2.六頌別顯

往昔同修於福業　及有愛樂能隨喜
見其所作亦復然　彼於此光咸得見

往昔同修於福業：就是修廣福，言其佛在因地修行的時候，這個眾生在那時也發菩提心，也見著佛所修的廣大福業。佛在因地為求無上正等正覺的佛果，捨千身而不惜，為了求菩提道，為了修廣大的福業，修福修慧，行人所不能行的，做人所不能做的，忍人所不能忍的，讓人所不能讓的，吃人所不能吃的，受人所不能受的，修人所不願意修的苦行，成人所難成的佛果。這個有緣的眾生，在當時受佛因地這種願力的影響，也同修這個福業，所以說往昔同修於福業。及有愛樂能隨喜：和有愛樂其行，愛樂佛所修行的這種行門，及隨喜讚歎，能隨喜讚歎佛所有的功德。見其所作亦復然：又見到佛所做的這種種功德，也能見到佛的光明。彼於此光咸得見：因為在往昔有這個宿緣，又有現因，前邊所講的都是宿緣，有種種的宿緣，所以對佛所放的光明咸得見，才可以見得到佛所放的光明三昧，以及這種自在的神力，不可思議的境界。

今天講這八句偈頌，以我這個很愚癡、很笨的思想，來講經文的道理，大約是掛一漏萬，就是沒有真正講明白。你們哪一位有獨到的見解、高深的智慧，對這段經文有什麼看法，比我所見的更清楚，請提出來，我們共同討論。因為我們這個講經的法會，是自由民主的，不是獨裁專制的，不是只許可我講，不許可你們講。我們在美國這兒的講經法會，誰都有發言權，誰有什麼看法，都可以提出來共同研究，我們絕對要把佛法真正研究明白了，不要弄得糊里糊塗，盡騙愚夫、愚婦，騙老太婆，很專制的樣子。那種態度，不是真正佛教的本來面目。我們絕對是以眾人的智慧為智慧，不要單單我一個人講，所以各位有寶貴的智慧，都可以說一說。

弟子：師父提到供養無量諸佛，我想問怎麼正確地來做這個供養？

上人：這要看自己的力量，你能做得到的事情，就去做，儘量來令佛教發揚光大，這就是供養無量諸佛。你要是不叫佛教發揚光大，只會妒忌障礙，這就是不供養諸佛。例如：你看這個道場興盛了幾天，就想把它毀滅了，這就是不供養諸佛。供養諸佛，不是說我到南邊去供南方佛，北邊去供北方佛，東邊去供東方佛，西邊去供西方佛，中央我供中央的釋迦牟尼佛，要這樣地各方去供養，不需要的。你盡你的力量所能做得到的來護持佛教，這就是供養諸佛了。還有誰有什麼問題？

弟子：師父，關於佛菩薩的光明，我想所有的光明都是一個，不是種種的光明，但是依眾生機緣的不同，就見到一部分的光，是不是這樣？

上人：Yes!
是的！你怎麼知道？你各處去找佛，找不著的；你只要放下，當下就是！你把那個找佛的心放下，那就是見佛了。你找佛那個心若放不下，永遠見不著佛。怎麼樣？

某法師：對！有就是沒有，有就是無！

上人：那你為什麼還要在這兒？哈哈哈！有就是沒有，為什麼你又要有？說說看。有都是沒有嘛！為什麼你又要有？（上人對弟子說）最主要的我要告訴你，你不要把求佛的心放下了，又跑到各處去求女人。

果童：我想說說有關經典的問題，我常看到經典上放了其他東西，這是不應該的，那咒文能不能放在經典上面呢？

上人：你為什麼問這個問題？

果童：因為我看到有人把咒放在經典上。

上人：經典放在經典上邊可以，咒放在經典上邊，這個也可以的，因為都是佛所說的。不過經典有大乘經，有小乘經，大乘經應該放到上邊，小乘經應該放到下邊；咒呢，不分大乘、小乘經典都可以放的。懂嗎？

若有自修眾福業　供養諸佛無央數
於佛功德常願求　是此光明所開覺

若有自修眾福業：前面的幾句偈頌是說，往昔有四種宿緣和佛在一起修行，就能見著佛所放的光明。現在這四句偈文是說自修，是自己所修的眾福業，就是一切的善事是自己所修的，沒有和佛在一起。好像我們現在願意修一切的福業，但是佛已經入涅槃了，那麼怎麼辦？就要我們自己來修，自己去做一切的善事，修一切的福業。

修福業，首先應該從供養諸佛開始，所以就說供養諸佛無央數：供養無量無邊那麼多的諸佛。那麼我們是不是要走到每一尊佛的面前，去供養無量無邊的諸佛呢？不需要。因為我們現在要是用兩條腿，走到每一尊佛的面前去供養，那是辦不到的。你或者騎馬去各處找佛來供養，這也是辦不到的；你坐汽車去找，也不一定找得到。因為佛在此世界、他世界、無量諸世界，佛的數目猶如恒河沙一樣，無論你是坐車、坐船、坐飛機到各處去找佛，都不容易找得著。那麼佛在什麼地方呢？佛就在你的面前，你的面前就是佛，你不要當面錯過，交臂失之。所以說佛就是心，心就是佛。你有一種至誠懇切心來供養佛，佛就接受你的供養。佛究竟在什麼地方？佛是無在無不在的，沒有一個地方他在，也沒有一個地方他不在，盡虛空遍法界，都是佛。可是你要是沒有至誠懇切心，哪個地方都沒有佛。

所以我們拜佛的時候，必須要恭恭敬敬，不可以東看看、西看看、前望望、後望望，不可以這樣。你這樣，那就是沒有誠心，沒有專一。你拜佛就一心拜佛，持咒就一心持咒。好像我們在佛堂這兒拜佛、誦咒的時候，不要聽見樓上有一個什麼聲音，心就跑到樓上去了；樓下有一個聲音，又跑到樓下來了；街上有一個聲音，心又跑到街上去了；門有一個聲音，心就跑到門那兒去了，不可以這樣跑。不要管閒事，因為你拜佛比什麼都重要；你誦經、持咒也比什麼都重要。除非特別叫你管理事情，你再去管理事情；沒有叫你管理事情，你不要管閒事，這樣子你就能專一，這才是真正地供養佛，真正地禮拜佛。

真正的專一就是用一個心來拜佛，來誦經、持咒，才能有感應道交的力量。所以各位說：「我拜了這麼多佛，念了這麼多經，持了這麼多咒，啊！我修行了這麼多年，一點什麼成就都沒有！」你想要成就什麼？你在那兒拜佛，盡打妄想，盡想入非非，一邊拜佛，一邊打妄想，一邊管閒事，這怎麼會有感應？所以修道必須要專一其心。我以前對你們說過，我讀書的時候，在我的旁邊或者有打鼓、打鐘的，都不能擾亂我，我不被這個鐘聲、鼓聲所轉，能專心致志來讀書。那麼說這鐘鼓的聲音，我是不是聽不見呢？不是的，也聽得見，但是就不被這種聲音搖動讀書的心。我們現在拜佛，也應該這樣，一心拜佛，不被其他的閒雜聲搖動我們的心。

拜佛的時候，應該念這幾句偈頌：

能禮所禮性空寂　感應道交難思議
我此道場如帝珠　諸佛菩薩影現中
我身影現諸佛前　頭面接足皈命禮

「能禮所禮性空寂」，能禮就是指我們，我們現在是一個能禮拜諸佛的眾生，我們「所禮」拜的就是十方諸佛，我這個能禮拜的眾生和我所禮的十方諸佛，這兩種都是空寂的。那麼說：「空的就不要禮囉！既然空，還要禮他做什麼？」不錯，本性是空的，無為是空的；但是你想要證得無為法，先要從有為上做起。所以你沒有證到空寂這種空理的時候，不可以說：「既然空，我也不要禮佛了，佛也不要受我的禮，這本來都是空的嘛！」本來都是空的，這是真空；但是你要從妙有上著手，你要禮拜，所以這叫能禮所禮性空寂。

「感應道交難思議」，雖然性空寂，但是中間可有一種感應，這感應道交是不可思議的。你這兒禮佛，佛受你的禮，你增加你的福慧，這是感應道交難思議。「我此道場如帝珠」，我這道場就好像帝釋天的寶珠，這寶珠什麼都會現出來，「諸佛菩薩影現中」，十方一切諸佛菩薩法身的影都會在這寶珠現出來。「我身影現諸佛前」，我現在在這兒拜佛，我這身形、這個影就現到十方諸佛的面前，所以你供養一佛，也就是供養一切佛了；你供養一切佛，也就是供養一佛。那麼我的身體和諸佛的身體都互相在這寶珠現出來。「頭面接足皈命禮」，我的頭面和手都接到佛足上，我一心皈命頂禮。

在拜佛的時候，要誠心誠意來念這幾句偈頌。你拜哪一尊佛，就加上哪一尊佛的名字，譬如我拜釋迦牟尼佛，就說：「釋迦如來影現中，我身影現釋迦前，頭面接足歸命禮。」你若拜觀音呢，就說：「觀音菩薩影現中，我身影現觀音前，頭面接足皈命禮。」在拜佛的時候，你若能專一其心，那個感應道交就不可思議。所以無論哪一位在念佛時，就要像一個念佛的，不要各處看，無論那裏有動靜、有聲音，都不需要管它，就是不管閒事。那麼念佛時要專一，拜佛時要專一，供養佛時要專一，你誦經的時候也要專一，持咒的時候更要專一。所以我們這兒誦經持咒，旁邊有什麼聲音，我們都不知道，那就是得到持咒三昧了。你說這麼多年也沒有得到什麼感應，你那兒盡打妄想，怎麼會有感應！

所以自修眾福業，供養諸佛無央數，那麼供養佛，這就是修福業的。於佛功德常願求：我們發願要成就佛所成就的功德，佛所修的功德我們都想要得到，常常發願要懇切至誠來求，要和佛的功德是一樣的。是此光明所開覺：你能自修眾福業，又能供養無量無央數這麼多的佛，與佛的功德是一樣的。因為這個，所以這種光明才能令你開悟，令你成就你的願力，能遂心滿願。

卍　　卍　　卍

以後無論哪一位隨著我到什麼地方去，不要那麼嘎嘎大笑，笑得都忘形了，要守一點威儀。你嘎嘎大笑，啊！這令外邊人一看，說：「喔！原來你們金山寺的人，這麼樣沒有規矩，這麼樣不懂規矩。」無論到什麼地方去，笑是可以，但是不要笑得那麼狂，令人家以為你吃了什麼發狂的藥，變成狂笑了，所以這一點每一個人都應該特別注意。要是盡這樣子，誰我也不要帶到外邊去，因為我們是佛教，一定處處都要有規矩，不以規矩不能成方圓，所以規矩是很要緊的。

譬如生盲不見日　非為無日出世間
諸有目者悉明見　各隨所務修其業

譬如生盲不見日：佛所放的光明三昧照耀一切眾生，那麼一切眾生有的見佛的光明，有的不見佛的光明。不見佛光明的人就有一個譬喻，譬喻什麼？譬如生來就是個盲人，他從來沒有見過太陽，不知道太陽是個什麼樣子。他沒見過太陽，並不是沒有太陽，而是他沒有眼睛。非為無日出世間：所以這並不是沒有太陽出在世間上，而是因為他沒有眼睛，看不見。

諸有目者悉明見：所有有眼睛的人就會見著佛的光明，會見到太陽。有眼睛的人也就是有智慧的人，有智慧的人也就是因為在往昔或者和佛一起修行，或者愛樂佛這種修行的行門，或者隨喜佛的功德，或者見過佛所修行的行門，或者修廣大的福業，或者供養無量諸佛，或者勤求佛果，以上這七種都能見著佛的光明。見不著佛的光明就是一些劣根性的人、凡夫、愚癡的人，和沒有智慧的二乘人，他們都見不著佛的光明。我們見不著佛的光明，是屬於凡夫、愚癡的人，所以沒有見著佛的光明；而有智慧的都會見著佛的光明。各隨所務修其業：這是各隨各所修行的，去造他們這一種福報的廣大善業。

大士光明亦如是　有智慧者皆悉見
凡夫邪信劣解人　於此光明莫能睹
摩尼宮殿及輦乘　妙寶靈香以塗瑩
有福德者自然備　非無德者所能處

大士光明亦如是：諸佛菩薩所放的光明也是這樣，就和太陽光是一樣的。有智慧者皆悉見：所有有智慧的人，就是有善根、有大智慧的人，都能見著佛的光明。凡夫邪信劣解人：所有一切愚癡的凡夫。邪信，就是邪信的外道，所有一切的外道。劣解人，就是鈍阿羅漢，他雖然證果位，但是他智慧還不夠，所以也見不著佛的光明，「有眼不見盧舍那，有耳不聞圓頓教。」於此光明莫能睹：對於佛所放的光明，他是見不著的。

摩尼宮殿及輦乘：摩尼就是一種摩尼寶珠。摩尼寶珠所造的宮殿，和所坐的車輦、車乘，都是摩尼寶所造成的。妙寶靈香以塗瑩：用微妙不可思議的寶貝、最名貴的香，以塗瑩，來莊嚴宮殿。有福德者自然備：這是要有福德的人才能這樣，才能有摩尼的宮殿和摩尼的輦乘，和妙寶靈香來莊嚴。非無德者所能處：這可不是沒有德行這一類的人所能居處的；就是住在這種莊嚴的宮殿裏頭的，都是有德行的人，只有他們才能住在這兒。

大士光明亦如是　有深智者咸照觸
邪信劣解凡愚人　無有能見此光明

大士光明亦如是：菩薩的光明，也像前邊所說的摩尼宮殿、妙寶靈香以塗瑩一樣的，有福德的人就能見著這光，沒有福德的人就見不著。有深智者咸照觸：大士所放的光明都能照觸到有大智慧的人。邪信劣解凡愚人：邪信是信旁門外道那種邪知邪見，他信是信，但是他信邪不信正，信心是有，但是信的是邪。他知見也不正當，既自私又自利，沒有真正的正知正見。劣解，劣就是不善於解，就是明白得很少，也就是不明白的人、愚癡的人，不過劣解比那愚癡人又明白一點。這個劣解的二乘──聲聞緣覺，和凡夫、沒有智慧的人，無有能見此光明：他們都不會見著這光明。

Ｆ5.一頌聞信光益

若有聞此光差別　能生清淨深信解
永斷一切諸疑網　速成無上功德幢

若有聞此光差別：聞，也就是或者聽見佛的光明，或者見著佛的光明，有種種不同，每一個人所見的佛所放的光明不同，這叫光差別。能生清淨深信解：你要是聽見這種的經，或者見著佛的光，能生清淨的深信解，永斷一切諸疑網：永斷，不是一時斷，是時時斷，時時都沒有疑惑心。不是這一個時候沒有疑惑心，等一等又生出疑惑心了；這一個時候精進，等一等又懶惰了；只一個時候有信心，過一個時候，又生了懷疑，這就不叫永斷。永斷是時時刻刻，無論任何時候，都沒有懷疑。你若一有懷疑，對佛法就不相應了；你沒有懷疑，就能速成無上功德幢：你很快就可以成就無上的佛果了

Ｅ9.主伴嚴麗三昧（分三）
Ｆ1.一頌標門顯意　　Ｆ2.四頌明一方業用　　Ｆ3.一頌類顯十方
今Ｆ1.

有勝三昧能出現　眷屬莊嚴皆自在
一切十方諸國土　佛子眾會無倫匹

有勝三昧能出現：有一種殊勝的三昧光明能出現。眷屬莊嚴皆自在：這光明所有的眷屬，你自己所有的眷屬，都能莊嚴。皆自在，很自在的。一切十方諸國土，佛子眾會無倫匹：所有一切十方諸佛國土，所有佛的弟子，在佛的法會裏邊，沒有人可以比的，你這種功德是無量無邊的。

Ｆ2.四頌明一方業用

有妙蓮華光莊嚴　量等三千大千界
其身端坐悉充滿　是此三昧神通力

有妙蓮華光莊嚴：有一朵大寶蓮華微妙香潔，放出種種的光來莊嚴。蓮華有多大呢？量等三千大千界：有三千大千世界那麼大。怎麼叫三千大千世界？我們這一個日月、一個須彌山、一個四大部洲，這叫一個世界。積聚一千個一世界，這叫小千世界；就是一千個日月、一千個須彌山、一千個四大部洲，這叫一個小千世界。積聚一千個小千世界，這叫中千世界。再積聚一千個中千世界，這叫一個大千世界。因為三次都說千，所以叫三千大千世界。其身端坐悉充滿：佛菩薩端坐在這大寶蓮華的上邊。是此三昧神通力：這就是這種三昧神通的力量。

復有十剎微塵數　妙好蓮華所圍繞
諸佛子眾於中坐　住此三昧威神力

復有十剎微塵數，妙好蓮華所圍繞：又有十佛剎那麼多的微塵數，那麼多的妙好蓮華來圍繞這朵大寶蓮華。諸佛子眾於中坐，住此三昧威神力：所有佛的弟子都在這蓮華裏邊坐著，住在這種的正定大威神力裏邊。

宿世成就善因緣　具足修行佛功德
此等眾生繞菩薩　悉共合掌觀無厭
譬如明月在星中　菩薩處眾亦復然
大士所行法如是　入此三昧威神力

宿世成就善因緣，具足修行佛功德：在宿世——就是前生——因地所成就的善因緣，已經具足圓滿修行佛所修的功德了。此等眾生繞菩薩：這是說所有的眾生來圍繞放光的這個菩薩，悉共合掌觀無厭：他們完全合起掌來觀看這位菩薩，沒有疲厭。所以釋迦牟尼佛在因地的時候，為了供養佛，向佛獻花，用一條腿在那兒站了七天七夜，這就是合掌觀無厭，觀看佛沒有疲厭。我們在佛前能站一日一夜，已經覺得受不了了，可是你看，釋迦牟尼佛用一條腿站了七日七夜。

譬如明月在星中：這是比方虛空中的明月在眾星裏邊，月亮那麼大，眾星來拱月。菩薩處眾亦復然：菩薩處在這個大眾海會裏邊，也就好像明月在眾星裏邊是一樣的。大士所行法如是：菩薩所行的法門就是這樣。入此三昧威神力：入到這種的光明三昧大威神力裏邊。

卍　　卍　　卍

我告訴你們，誰無緣無故離開金山寺，那都會墮落的。無論哪一個，在金山寺這兒，看像個樣子；離開金山寺，我就不保險了。在金山寺裏邊，我都不一定保險，何況離開呢！有的人不知自量，就想要住茅棚去修行，修行這麼幾年，把光陰都空過了！

所以無論哪一個受過比丘戒的人，不經過許可，出去之後，回來可以的，但就要走在比丘後邊，這是第一次。若第二次沒有經過許可，又偷跑了，回來還可以，但是要走到比丘尼後邊。若第三次，再走了，想回來，不論犯什麼過，都可以原諒的；那麼想回來，還是可以，但是怎麼樣呢？要走到沙彌、沙彌尼後邊。否則你無緣無故跑了，人家在這兒修行，這麼認真，你回來還走在人家前邊，這是不對的。要是奉常住的命令，好像果道到洛杉磯那兒去了，想開一個坐禪班，那麼這樣回來，就不會降級的。若無緣無故自己到外邊又回來，過了一個月，或者兩個月，這回來都要走到後邊，不能走到人的前邊了。因為我們在這兒不是這麼容易的，都是很辛苦的。你沒有經過大家的同意，跑到外邊去，這對金山寺來說，完全是不合法的。

Ｆ3.一頌類顯十方

如於一方所示現　諸佛子眾共圍繞
一切方中悉如是　住此三昧威神力

這是說佛菩薩在這一方所示現，所以說如於一方所示現，諸佛子眾共圍繞：所有的菩薩、所有的聲聞、羅漢都共同來圍繞這佛菩薩。一切方中悉如是：不單一方這樣子，所有十方世界都是這樣。住此三昧威神力：住在圓融無礙這種三昧的威神力裏邊。

Ｅ10.寂用無涯三昧門（分三）
Ｆ1.一頌標名總辨　　Ｆ2.三十二頌半正顯業用　　Ｆ3.一頌總結難思
今Ｆ1.

有勝三昧名方網　菩薩住此廣開示
一切方中普現身　或現入定或從出

有勝三昧名方網：又有一個殊勝的三昧，名字就叫方網三昧。菩薩住此廣開示：所有菩薩住在這種方網三昧裏頭，來教化眾生。一切方中普現身：所有一切十方世界的菩薩，都去現身說法。或現入定或從出：或現入定相，或現從定中出來的相，用種種的三昧來教化所有十方的眾生。

卍　　卍　　卍

我前幾天所講的，有人常常生一種妒忌心。你有妒忌心，就好像在糞和尿裏頭沐浴一樣，越沐浴越臭。你想要清淨，就要把妒忌心除去，要沒有妒忌心。任何人有妒忌心就有一股臭氣，沒有妒忌心就有股香氣。所以各位要注意，你們看看離開金山寺的人，和在金山寺的人有什麼分別？今天晚間你們都要特別地來研究研究這些問題。

我也不怕哪一個人好，也不怕哪一個人壞，好到極點就該不好了，不好到極點又該好了，所以不好正是好的一個開始，好正是一個不好的開始，所以我的宗旨就是Everything's OK!（一切都可以！）
你知道錯，能改，這就是好；你知道錯，不改，這就是不好。所以各位不要看那個不好的人，就沒有辦法了；不好的人，他若改了，「大惡者回頭，大善；大善士若墮落，大惡一般。」這沒有什麼問題的。

Ｆ2.三十二頌半正顯業用（分三）
Ｇ1.二頌於器世間自在　　Ｇ2.五頌於智正覺世間自在
Ｇ3.二十五頌半通顯三世間自在
今Ｇ1.

或於東方入正定　而於西方從定出
或於西方入正定　而於東方從定出

以下的偈頌，是說菩薩於三世間自在，三世間是器世間、正覺世間、有情世間。菩薩於三世間自在，大略有二義（一）以身作三世間，故得自在。（二）菩薩於三世間處，示現自在。

我們修道講到得到三昧，三昧有小三昧、大三昧。我們修習禪定的功夫，最初就得到一種輕安的境界。什麼叫輕安呢？就覺得無人、無我、無眾生、無壽者了，心裏也沒有貪，也沒有瞋，也沒有癡了，所有的一切都停止了；脈也停止，呼吸也停止，念也停止了，這一切一切都停止了。這時候就好像本來有個鎖鎖著門，不能開門，忽然有一把鑰匙，把這鎖開了；鎖打開，門也可以開了；門開了，我們的智慧也現出來了。這種輕安只是將要入定的一種前方便，到這種程度上。這也就是喜、怒、哀、樂、愛、惡、欲，沒有發生之前，那一種中道的理體。這中道就是真空，也就是妙有，你和真空和合了，就會生出妙有來；和妙有和合，也就是真空。這個時候，也不落於空，還不落於有，不落於二邊。

在儒教說的：「而一旦豁然貫通焉，則萬物之表裏精粗無不到，而吾心之全體大用無不明矣。」「而一旦豁然貫通焉」，就是有一天，豁然間，也就是突然間，就是立刻。豁然就是開朗的樣子，也就是開悟了。貫通焉，焉是虛字，孔子說：「吾道一以貫之。」貫什麼？就貫通這個理，你明白這道理了，不是單明白一個道理，是把所有的道理都明白了。「則眾物之表裏精粗無不到」，眾物就是萬物。表是皮毛、表皮；裏就是內，表就是外，內外這叫表裏。精粗，精是精細、微細的；粗是粗糙的，就是大概的意思。無不到，沒有不明白的了，內外、粗細，這所有一切的道理都明白了。「而吾心之全體大用無不明矣」，我們這個心的全體大用，這種大用和佛的妙用是一樣的，沒有不明白的，這就是修禪定的一種功夫。

所以我在十六歲的時候，說過這麼幾句偈頌：

事欲求精　須用苦功
功夫既到　默識心通
無論什麼事，你若想精通、明白，須用苦功，你應該用一種苦功，不要貪享受，不要怕苦，不要怕難，還不要怕沒有錢。你功夫若做到家了，成就了，你默默中自然就會懂了，心也會明白了，默識心通。這都是參禪習定很要緊的幾句話。

現在這個方網的三昧定，就是說或於東方入正定：或者在東方那兒坐禪入定了，可是這個菩薩又到西方出定了。以前在東北，有幾個人在一起打般舟七，把門鎖上，外邊有人送飯，他們就在裏邊打般舟七。打打七，其中有一個人，也不知道怎麼就出去這房子了。一出去就出去四十里這麼遠，跑到四十里以外，也不知怎麼走到那個地方的。這就是或於西方從定出，他出去了！自己都不知道怎麼樣出去的。這是要你心入定了，裏邊就有一種不可思議的境界，人所不知

道的，所以而於西方從定出。

或於西方入正定，而於東方從定出：或者又在西方入定，而在東方又出定了。這就叫「無入而不自得焉」，遂心如意，變化無窮，隨緣還能不變，不變還能隨緣，入定也是妙不可言，出定也是妙不可言。所以東西南北、四維上下，在定中都可以到一切處，這就叫方網三昧，沒有一個方，沒有一個不方，隨心變化，感應道交。

卍　　卍　　卍

弟子：上次禪七，師父說打坐時，嘴巴要閉上、舌頭放到後邊，我聽不太懂。當我試著這樣做時，覺得不太自然，我覺得放前邊比較舒服。有口水的時候，是讓它自然吞下，還是用力吞下？

上人：那也不是放到後邊，也不是放到前邊，是放到上邊，舌尖頂上顎。你不要問它有什麼好處，它就能去病；你若再問有什麼好處，可以生小孩子，你這個男人可以生個小孩子，哈哈！

翻譯者：如果去做了，男人可以有孩子？

上人：男人生一個小孩子，不是有一個小孩子。

翻譯者：生孩子？甚至於男人可以生孩子？

上人：你怕不怕啊？哈哈！

翻譯者：這個小孩子是...

上人：那他自然就有了，你不要學著有。

弟子：那是不是出竅？

上人：哎！不出竅，佛教不講出竅的。佛教講的是不出不入，盡虛空遍法界。叫果璃說一說他的情形。

果璃：幾個月以前，我還沒有來過這裏，我到了一間房間，樣子和這個講堂一模一樣。師父也在臺上說法，師父後面有佛龕，但是不太清楚，裏面的佛像也看不太清楚。韋陀菩薩站在師父的左邊在寫東西，看著大眾，師父也很注意韋陀菩薩看的那個人。然後師父開始講經，我不記得師父講哪一部經？但是我記得大家都面對著師父，可以感覺大家都很恭敬。

上人：還有很多的情形，你說多幾個。

果璃：有一次我在山上走路，遇見師父，他騎在一隻大的白馬上，指著左邊的一條路，這條路往上到山那邊，路很窄，有很多石頭阻礙人前進。路的盡頭有一棟房子，我感覺這房子是師父的，我走進去，裏頭有刺繡絲織這些東西，顏色就和廟上一樣。我走到桌邊，桌上有一支簫，上頭每一個指頭有三個洞，我知道它可以吹出很多聲音。我拿起來要吹的時候，它就變成一隻白色的鳥，這隻鳥沒有飛走，因為這時我就醒了。第二個重要的夢是，我坐在一個戶外的餐廳，看見師父和一個穿著西裝的生意人走過來，師父看我，我也看師父，師父走過去，說：「你吃得太多了。」然後我就醒來了。第一個夢是一九七一年，第二個是一九七二年的事。從那時到現在，每一年我都會有一、兩個很清楚的夢；後來我去了佛根地，從那之後，每個月會有一、兩個很清楚的夢，那些夢有很多是很重要的，也有師父給我的開示。

翻譯者：這些夢都是關於師父的嗎？

果璃：有幾個是關於念佛的夢。

上人：你又沒有見著過我，你怎麼知道是我？

果璃：去年十一月以前，我不知道是師父；去年十一月的時候，我看到〈金剛菩提海〉有一張相片，在照片裏師父拿野莓派給恆具法師，所以那時我就知道在夢裏的是師父。

上人：那麼你到這兒來，有什麼感想？

果璃：皈依之後，有很多東西就冒出來，我覺得自己好像重新出生，以前的欲念、貪、毒等種種，好像都不在了；我覺得自己好像開始走一條完全新的路。

上人：你知不知道這條路很難走的？

果璃：我知道。

上人：那為什麼還要走？

果璃：解脫是無價的。

上人：哈哈！你們大家相不相信他所說的話？若有誰不相信這個事情，可以提出來一個意見；有人相信，也提出來一個意見，我們大家研究一下，這是怎麼一回事？沒有人有什麼意見？

弟子：我相信，但是這種情形是不是師父故意給他這個夢；如果師父不要他夢，他沒辦法做這個夢？

上人：為什麼你這麼說？

弟子：我聽說的。

上人：我也沒見過他。這就是今天這段經文的道理。還有什麼意見？

弟子：今天聽他所講的，是不是表示我們應該記住我們的夢，因為可能很重要？

上人：夢，也重要，也不重要。你說吃飯是重、不重要？也可以說重要，也可以說不重要。重要，你不吃，就死了；不重要，你只要能維持活著就可以了。夢，有種種的夢，但是要是屬於善類的、勝境的，這可以相信的。要是有種種的惡夢，或者種種情情愛愛的那種夢，那就不應該記得它。發願生到西方極樂世界的發願文上也說過，坐臥之中，夢寐之間，見著佛像，見著菩薩像，見著聲聞緣覺、羅漢的像，這都是宿世有善根，才能這樣子。

或於餘方入正定　而於餘方從定出
如是入出遍十方　是名菩薩三昧力

各位相信「或於東方入正定，而於西方從定出」這個道理，或者還有人懷疑：怎麼在東方入正定，又能從西方從定出呢？現在我們不講菩薩入定的問題，我們講太陽。太陽在西方入正定了，可是它出來的時候，在東方從定出。由太陽，你們就應該知道菩薩這種境界也是這樣。或於餘方入正定：或者在其他的八方，就是東南、西南、東北、西北，這是四維；加上南北，是六方；再加上下，共八方，這叫餘方。或於餘方入正定，而於餘方從定出：也就在八方這個地方都從定又出來。這麼樣入定、出定，出定、入定，如是入出遍十方：像這樣子，這種微妙不可思議的境界，遍滿十方都是入定、出定這種境界，是名菩薩三昧力：這就是菩薩方網三昧的力量，所以才能這樣。

G2.五頌於智正覺世間自在

盡於東方諸國土　所有如來無數量
悉現其前普親近　住於三昧寂不動
而於西方諸世界　一切諸佛如來所
皆現從於三昧起　廣修無量諸供養

盡於東方諸國土：就是在東方所有恒河沙數那麼多的諸佛國土，所有如來無數量：國土有恒河沙那麼多，佛當然也是無數量，有無數量那麼多的佛。悉現其前普親近：菩薩在這個定中現到諸佛如來的面前，普遍地來親近東方一切的無量諸佛。住於三昧寂不動：他在三昧裏頭親近、供養無量諸佛，可是本體還在那兒寂然不動。而於西方諸世界，一切諸佛如來所：菩薩在西方所有的世界，所有一切佛的道場，皆現從於三昧起，廣修無量諸供養：又示現從這個三昧起，廣修沒有數量那麼多的供養，供養於佛、供養三寶。

盡於西方諸國土　所有如來無數量
悉現其前普親近　住於三昧寂不動
而於東方諸世界　一切諸佛如來所
皆現從於三昧起　廣修無量諸供養

盡於西方諸國土，所有如來無數量：就在西方所有的國土，所有的佛也都是無數量那麼多，悉現其前普親近，住於三昧寂不動：菩薩也都能現於諸佛的道場前，雖然如此，菩薩仍在這個三昧裏寂然不動。而於東方諸世界，一切諸佛如來所：而在東方所有的世界，一切諸佛道場的地方，皆現從於三昧起，廣修無量諸供養：菩薩在那兒又都從定出來了，從定出來做什麼？就廣修一切的供養，來供養一切的佛。

如是十方諸世界　菩薩悉入無有餘
或現三昧寂不動　或現恭敬供養佛

如是十方諸世界，菩薩悉入無有餘：像這樣子，在十方的世界裏，都是這麼循環無端互相去供養。菩薩在三昧裏頭供養諸佛，出三昧也是供養諸佛。或現三昧寂不動，或現恭敬供養佛：或者現出三昧，寂然不動的樣子；若出了三昧，出定了，就現出來一種恭敬供養諸佛的禮儀。

G3.二十五頌半通顯三世間自在（分四）
H1.十二頌明根境相對。以辨自在　　H2.六頌半於他身自在

H3.二頌半微細自在　　H4.四頌半器界事中。周遍入出以明自在
今H1.

於眼根中入正定　於色塵中從定出
示現色性不思議　一切天人莫能知
於色塵中入正定　於眼起定心不亂
說眼無生無有起　性空寂滅無所作

有功夫的人能轉境界，而不為境界所轉。眼耳鼻舌身意這六根門頭，對著色聲香味觸法這六塵，中間又生出六識。作亂造反的是這六根、六塵，可是成就你的菩提道果，幫助你行菩薩道，也是這個六根、六塵。從眼根中入正定：眼根就是我們的眼睛。這眼睛怎麼叫入定呢？從眼根入定，就是你不被色塵所轉，「眼觀形色內無有，耳聽塵事心不知。」「見事省事出世界，見事迷事墮沉淪。」你不被眼根所轉，不被色塵所轉，這就是從眼根入正定，於色塵中從定出：於色塵裏邊又出定了。入定、出定，這都是不為境界所轉。所謂常在堅固定裏邊，沒有不定的時候，就是常在楞嚴定裏頭。

所以現在不要錯過機會，我們這兒最初講的是《楞嚴經》，你們每一個人最低限度應該把〈楞嚴咒〉背得出，如果照著本子去念，那不算的！你若能背得出，還背得清清楚楚的，不是隨著人家念我就背得出；自己念的時候，就背不出了，那是不行的！你也不能用小抄。無論哪一個，都應該能背〈楞嚴咒〉。我們最初這個暑假班，第一個考試就是〈楞嚴咒〉。無論哪一個，就是果童也不能晚間人家在那兒念〈楞嚴咒〉，你就跑了，連佛都不拜！你這麼小就這麼懶惰，這麼散，那你什麼時候能修成道果啊？你現在小的時候，是正好修道，拜佛也要誠心，念佛也要誠心，誦咒也要誠心，不要那麼盡貪著玩。聽見人家講話，也就用個耳朵去聽，這是不可以的；看見人家拿個什麼東西，也就用眼睛去看，這簡直也不能從眼根入定，也不能從耳根入定了，這都是不定了。你從眼根入定，非禮勿視，不合乎道理的不看；從耳根入定，就非禮勿聽；從口入定，就非禮勿言；從身入定，就非禮勿動，這很要緊的。

以後無論哪一位到廁所去，不要遇著人就在廁所開會；廁所是個很邋遢的地方，不適合開會。新來的人不知道規矩，老住的人應該告訴新來的，不要跑到那地方，好像那個地方是個酒吧，一邊喝酒一邊談話。要告訴人家，那是個廁所，不是酒吧，不是喝醉酒跑那地方亂講亂說的。做什麼工的時候，也不要盡講閒話，講張家長、李家短，三隻蛤蟆是六隻眼哪，不要講這一套。這一套，簡直是沒有用的！

以後每一個人都要注意，不會背〈楞嚴咒〉的，趕快要學〈楞嚴咒〉，不是背一句、兩句就算了，要全部〈楞嚴咒〉都能背得出。我們以〈楞嚴咒〉做考試的題目，第一個暑假班是考〈楞嚴咒〉，那麼以後就不用注重〈楞嚴咒〉了，這是不對的。我們這兒注重《楞嚴經》和〈楞嚴咒〉，哪一個不會背〈楞嚴咒〉，就是不願意學佛法的人，所以〈楞嚴咒〉是最要緊的。不論誰，以後我都會考的。不要說：「哦！我有錄音機，錄在錄音機上，我就等到念的時候，聽一聽錄音機。」那是不行的！

尤其新皈依的，這些剛來的居士，不要學得那麼散漫。誦咒就要正正經經地誦咒，不要人家誦咒，你卻跑到其他的地方去談話，這是不對的。近來我很少講規矩，以為你們都懂了，想不到還有很多人不守規矩。不守規矩是不可以的，因為金山寺都是金子，沒有糞土，沒有不值錢的，我們這兒的出家人都是萬金和尚，在家人都是萬金居士，用萬兩黃金，你也買不到的。在我們金山寺，你若再不知道自己的重要，那可太可惜了！

示現色性不思議，一切天人莫能知：菩薩能示現色性，這也是有不可思議的一種境界，所有的天人都不懂這色性。於色塵中入正定：在色塵裏邊入正定，於眼起定心不亂：起定心不亂，就是不被境界轉，而能轉境界。說眼無生無有起：說這個眼根也是無生的，沒有起滅，它是性空的。性空寂滅無所作：本來都是空的，無所作為的，都是無為法。

於耳根中入正定　於聲塵中從定出
分別一切語言音　諸天世人莫能知
於聲塵中入正定　於耳起定心不亂
說耳無生無有起　性空寂滅無所作

這個菩薩隨心變化，根塵無礙，互相圓融，所以說於耳根中入正定：在耳根入三昧正定，於聲塵中從定出：於聲塵裏邊又出定了，這叫根塵無礙。分別一切語言音：在耳根和聲塵裏邊，他能分別一切的語言和音聲。這種的神通妙用，諸天世人莫能知：一切諸天也沒有這個能力，一切的世人更是沒有這種的能力，這種不可思議的境界，所以說諸天世人莫能知。

於聲塵中入正定，於耳起定心不亂：菩薩修行方網三昧法，又於聲塵中入三昧，於耳根又起定，心也不亂。說耳無生無有起，性空寂滅無所作：說耳根也是無生的，也沒有起滅的，也是本性空寂，無所作為的。

於鼻根中入正定　於香塵中從定出
普得一切上妙香　諸天世人莫能知
於香塵中入正定　於鼻起定心不亂
說鼻無生無有起　性空寂滅無所作

於鼻根中入正定，於香塵中從定出：於鼻根又入定了，這一入定，在香塵裏邊又出定。普得一切上妙香，諸天世人莫能知：普得一切上妙的香味，是所有一切諸天和世間的人，沒有能知道的。

於香塵中入正定：於香塵中出定，又可以於香塵中入定，這就叫根塵無礙，互相圓融。於鼻起定心不亂：在香塵入定，於鼻根又起定，心還是寂滅的。說鼻無生無有起：說鼻根也是本來無生，沒有起滅的，鼻根和香塵也都是性空寂滅無所作的。

於舌根中入正定　於味塵中從定出
普得一切諸上味　諸天世人莫能知
於味塵中入正定　於舌起定心不亂
說舌無生無有起　性空寂滅無所作

於舌根中入正定，於味塵中從定出：於舌根又入定了，在味塵又出定。普得一切諸上味：普遍明白一切上妙的味道，諸天世人莫能知：一切諸天和世間人，都不能明瞭味塵的所以然。

於味塵中入正定，於舌起定心不亂：在味塵又入定了，於舌根又起定，也是心不亂。說舌無生無有起，性空寂滅無所作：說舌根也是本來無生，沒有起滅的，是性空寂滅的，也無所作的。

於身根中入正定　於觸塵中從定出
善能分別一切觸　諸天世人莫能知
於觸塵中入正定　於身起定心不亂
說身無生無有起　性空寂滅無所作

於身根中入正定，於觸塵中從定出：我們人都有個身，這個身根就對著觸塵。菩薩在身根入定，在觸塵又出定了。善能分別一切觸：我們人的身體都歡喜觸，而菩薩善於分別一切的觸性。諸天世人莫能知：一切諸天和世間人都不能明白觸塵的所以然處。

於觸塵中入正定，於身起定心不亂：你看是觸塵嗎？在觸塵裏頭也可以入定，在身又出定了；出定，這個心還是在定中。說身無生無有起，性空寂滅無所作：說這個身體也是無所生的，也是無有起滅，本來是性空的，也是寂滅無所作為。

於意根中入正定　於法塵中從定出
分別一切諸法相　諸天世人莫能知
於法塵中入正定　於意起定心不亂
說意無生無有起　性空寂滅無所作

於意根中入正定，於法塵中從定出：在意根裏頭入定了，在法塵又出定了。分別一切諸法相，諸天世人莫能知：能分別一切諸法相，這一切諸天和世間人都不容易知道這種境界。於法塵中入正定，從意起定心不亂：在法塵裏入正定了，從意根出定。出定，可是還是在定中。說意無生無有起，性空寂滅無所作：說起來意根也是無生無有起的，它也是性空，也是不動的，無所作。

H2.六頌半於他身自在

童子身中入正定　壯年身中從定出
壯年身中入正定　老年身中從定出
老年身中入正定　善女身中從定出
善女身中入正定　善男身中從定出
善男身中入正定　比丘尼身從定出
比丘尼身入正定　比丘身中從定出
比丘身中入正定　學無學身從定出
學無學身入正定　辟支佛身從定出
辟支佛身入正定　現如來身從定出
於如來身入正定　諸天身中從定出

這一段偈文就是說彼此無礙，人我圓融。所以這個入定，一入一切入，一切入也是一入，這是彼此無礙，互相圓融。

童子身中入正定：童子，就是或者十六歲以前的是童男，十四歲以前的叫童女；童子就包括童男、童女。在童男、童女身上入定了，這是說這個菩薩一切處都可以入定，一切時都可以入定，一切的境界都可以入定，所以在童男、童女身上入正定了，壯年身中從定出：你看他是在童男、童女身上入定的，可是他出定的時候，是在壯年身上。壯年就是大人了，不是小孩子。

壯年身中入正定：在已經長大成人的壯年人身上入正定了，又在老年身中從定出：所以這就是彼此無礙。你看他在壯年人的身上入定了，可是他從老年人身上又出定了，這是不可思議。老年身中入正定，善女身中從定出：在老年人的身中入正定了，又在善女，這善女就不是那個童女了，就是從做善的這個女人身中出定了。善女身中入正定：在善女身中入正定，這個菩薩又

從善男身中從定出。善男身中入正定，比丘尼身從定出：善男身中又入正定了，又在比丘尼身上從定出了。比丘尼身入正定：這個菩薩在比丘尼身入定了，可是在比丘身中從定出：他從這個三昧又起來了，這就是彼此無礙的境界。

比丘身中入正定：在比丘身中入定了，學無學身從定出：什麼叫學無學？從初果到三果，這叫有學位，有所學，有所修。初果有學，二果是有學，三果還是有學。那麼到四果，這叫無學位了，四果阿羅漢這才證得無學位，這時候所作已辦，不受後有了，所以叫無學位。在學無學的阿羅漢身上又從定出了。

學無學身入正定：在初果阿羅漢、二果阿羅漢、三果阿羅漢、四果阿羅漢身上入正定了，辟支佛身從定出：「辟支佛」是梵語，譯為「緣覺」，又叫「獨覺」。有佛出世的時候就叫緣覺，在無佛出世的時候就叫獨覺。緣覺修十二因緣而悟道，這是在有佛出世的時候；若無佛出世呢，他到深山穹谷，沒有人到的地方，自己在那兒修行，春看百花開，秋觀黃葉落，覺得這生生滅滅都是無常的，觀十二因緣而自己悟道，這叫獨覺。這是辟支佛。

辟支佛身入正定，現如來身從定出：在緣覺和獨覺的身入正定了，又現出佛身從定出了。這是菩薩彼此無礙、互相圓融的境界，依報無礙，人我無礙，依正無礙。於如來身入正定，諸天身中從定出：在佛身入正定了，在諸天的身中從定出來了。所以這種境界不是一般天上的人和人間的凡夫所能明白的。

卍　　卍　　卍

我有個問題，這是一個不重要的問題，但是我若說出來就是特別重要；我沒有說是不重要，說出來就是重要。這是什麼意思？各位都知道，我們早晨做早課，晚間就做晚課，然後講經。有的人就覺得做功課是不重要，所以我說我這個問題是不重要的問題。怎麼又重要呢？這個做功課和聽講經是同樣地重要。不是單單聽講經不做功課，也不是單單做功課不聽經，講經和做功課同樣地重要。

如果你能把早晚功課都背得出了，自己隨時隨地都可以做早晚功課，那可以的；如果你不能背得出，你必須要來做功課。做功課一定要鄭重其事的，你天天做功課，自然而然這早晚功課就都能熟了，可以背得出了。背得出，你無論到任何的地方，都應該做早晚功課，人多要做早晚功課，人少也要做早晚的功課。

因為你修行，修行什麼呢？有人說：「我修心。」你修心？你管住你的心了嗎？你那個心真能如如不動、了了常明了嗎？你心要是常常能入定，能「童子身中入正定，壯年身中從定出；壯年身中入正定，老年身中從定出」，你若能這樣，那可以的，你也不需要聽經，也不需要做功課了。

出家人應該做功課，做居士的也應該做功課，不應該把時間都空過了，或者貪睡眠，或者貪吃好東西，或者貪穿好衣服。你這回把這種的貪心都改過來，改成要貪著做功課，貪著聽經。聽經要有個貪心，這一句聽明白了，又想聽那一句，直到聽明白了為止。所以必須要天天來做功課，這就是修道。不要像那些什麼也不懂的人，對佛教一點什麼都不明白呢！就說：「做早晚功課，這又有什麼用？這只不過唱唱歌，尤其中國這一套敲打、唱念，這是佛教的戲子嘛！參禪打坐才是佛教的弟子，才是佛的弟子。」他把讚佛、拜佛，都給說得是沒有用的，這樣的人簡直愚癡到極點。你早晚功課不做，做什麼？睡覺！睡覺比做早晚功課重要。所以無論是一個人也要做早晚功課，人多也要做早晚功課，早晚功課非常重要的！除非你是做工的人，說：「我要是早上起得太早，或者晚上睡得太晚，就沒有精神，不能做工。」這樣可以的，可以方便一下。如果不是這樣，無論出家人、在家人都應該做早晚功課的。所以我說這個問題也是重要，也是不重要，看你怎麼樣想。愚癡的人就認為它不重要；有智慧的人就認為它是重要的。因為愚癡的人，不知道它重要，有智慧的人明瞭它是重要的。

諸天身中入正定　大龍身中從定出
大龍身中入正定　夜叉身中從定出
夜叉身中入正定　鬼神身中從定出

前邊所講的是根塵無礙、互相圓融。入這個三昧正定，依報也無礙，正報也無礙，依正二報互相無礙、互相圓融。所以才說諸天身中入正定：諸天，是指一切的天人，一般人所說這個天，就以為說是天主；其實天上的天人很多，也有很多天主，每一個天有一個天主，每個天主帶著很多的天人。菩薩在諸天身中入正定，大龍身中從定出：又在龍王、海龍王身上出定，這是神龍無礙、互相圓融。大龍身中入正定，夜叉身中從定出：在龍王的身上入正定，又在夜叉身中從定出，這是龍和夜叉也是互相無礙、互相圓融，所以這種境界是一種微妙不可思議的境界。

夜叉，有地行夜叉、空行夜叉、天上的夜叉。夜叉譯為捷疾鬼，捷疾就是非常之快，這種鬼也有神通。從夜叉身中從定出，又在夜叉身中入正定：菩薩在夜叉身上也可以出定，也可以入定，鬼神身中從定出：又在一切的鬼神身上從定而出。

H3.二頌半微細自在

鬼神身中入正定　一毛孔中從定出

一毛孔中入正定　一切毛孔從定出
一切毛孔入正定　一毛端頭從定出
一毛端頭入正定　一微塵中從定出
一微塵中入正定　一切塵中從定出

鬼神身中入正定，一毛孔中從定出：菩薩在一切的鬼、一切的神身上入正定，又可以在每一根毛孔裏邊出定。

一毛孔中入正定，一切毛孔從定出：在一根毛孔可以出定，當然就可以入定了。在這一毛孔中入正定，又可以在一切的毛孔從定出。於一切毛孔入正定，一毛端頭從定出：在一切的毛孔又可以入正定，入這三昧，在一毫毛的梢上又出定了，所謂

於一毛端現寶王剎
坐微塵裏轉大法輪

一毛端頭入正定，一微塵中從定出：在一毛的端頭入三昧正定，在一粒微塵裏邊又出定，這就是依報、正報互相無礙，依正二報互相圓融。一切毛端，這是正報；一微塵中，這就是依報。一微塵中入正定，一切塵中從定出：在一粒微塵裏頭又可以轉大法輪，入正定，教化眾生，而在一切的微塵裏邊出定。

H4.四頌半器界事中。周遍入出以明自

一切塵中入正定　金剛地中從定出
金剛地中入正定　摩尼樹上從定出
摩尼樹上入正定　佛光明中從定出
佛光明中入正定　於河海中從定出

摩尼樹上入正定，佛光明中從定出：菩薩在摩尼寶樹上入正定，在佛光明裏邊出定。佛光明中入正定，於河海中從定出：又在佛所放的光明裏邊入正定，在一切的江、河、湖、海從定出。

一切塵中入正定，金剛地中從定出：在所有的微塵裏邊入正定，在金剛地裏邊又從定出。金剛地中入正定，摩尼樹上從定出：在金剛地又入正定，從摩尼寶樹上出定了。這都是依正無礙、互相圓融的一種境界。

於河海中入正定　於火大中從定出
於火大中入正定　於風起定心不亂
於風大中入正定　於地大中從定出
於地大中入正定　於天宮殿從定出
於天宮殿入正定　於空起定心不亂

四大就是地、水、火、風。四大和合，就成一個人；四大若分張，這個人就死了。現在菩薩分別於四大中入定、出定。河海中入正定，於火大中從定出，菩薩在河、海中入了正定，入了三昧，在火大裏邊又出定了。於火大中入正定，於風起定心不亂：在火大裏邊又入定了，在風裏邊又出定了。起定也就是出定，出定還是如如不動的。

於風大中入正定，於地大中從定出：在風大裏邊又入正定，在地大上又出定。於地大中入正定，於天宮殿從定出：菩薩於地大中入正定了，在天的宮殿裏又出定了。所以這都是依正無礙、互相圓融的境界。於天宮殿入正定，於空起定心不亂：在天宮中又入定了，在空裏邊又出定了。

F 3.一頌總結難思

是名無量功德者　三昧自在難思議
十方一切諸如來　於無量劫說不盡

是名無量功德者，三昧自在難思議：這都是因為做無量功德而成就這種種的三昧，這些三昧都是自在無礙、不可思議的境界。

十方一切諸如來，於無量劫說不盡：十方三世一切諸佛，在無量劫這麼長的時間，也不能說盡這個法。

D5.喻況玄旨（分三）
E 1.二頌總標喻意　E 2.七十六頌別顯喻相
E 3.一頌結說顯德　E 1.（分二）
F 1.一頌半明非喻能喻　F 2.半頌借喻通玄
今 F 1.

一切如來咸共說　眾生業報難思議
諸龍變化佛自在　菩薩神力亦難思
欲以譬喻而顯示　終無有喻能喻此

一切如來咸共說，眾生業報難思議：所有十方三世一切諸佛都共說此法，眾生的因果業報，這是一種不可思議的境界。

諸龍變化佛自在：龍是一種神物，能大能小，能顯能隱。能現大身遍滿虛空；能現小身入一粒微塵；能隱，忽然間牠就隱沒沒有了；能顯，忽然間又顯現出來。龍在因地修行的時候是乘急戒緩──乘急，他願意修大乘法，求神通；戒緩，他不注重戒力，不持戒。因為他修大乘，希望有神通，所以就有神通；因為他乘急戒緩，不修戒律，所以墮落到畜生，做為龍身。那麼牠做龍，變化無窮，能變化出如佛的自在神力，也有神通，遂心如意。菩薩神力亦難思：那麼龍是變化無窮的，而菩薩的神通力量，也是不可思議的。

欲以譬喻而顯示，終無有喻能喻此：這兩種神力，你若想用譬喻來說明白它，卻沒有哪一個譬喻，可以譬喻出這種變化神力不可思議的境界。

Ｆ2.半頌借喻通玄

然諸智慧聰達人　因於譬故解其義

然諸智慧聰達人，因於譬故解其義：可是一般有智慧聰明、通達的人，因為這個譬喻而明白其中的義理。

Ｅ2.七十六頌別顯喻相（分二十）
Ｆ1.三頌半明聲聞現通喻。況菩薩自在益生德
Ｆ2.二頌日月現影喻。況菩薩普應群機德
Ｆ3.二頌水現四兵喻。喻菩薩海印現像德
Ｆ4.二頌善音巧辯喻。喻菩薩總持巧說德
Ｆ5.二頌女授辯才喻。喻菩薩授法益生德
Ｆ6.二頌幻師巧術喻。喻菩薩不思議解脫德
Ｆ7.二頌修羅隱形喻 。喻菩薩勝通隱顯德
Ｆ8.五頌象王隨變喻。喻菩薩定用自在德
Ｆ9.二頌修羅大身喻。喻菩薩法界身雲德
Ｆ10.四頌帝釋破冤喻。喻菩薩降伏眾魔德
Ｆ11六頌天鼓說法喻 。況菩薩以無功用現身說法德
Ｆ12三頌天鼓安慰喻。況菩薩慈音除惱德
Ｆ13三頌天王普應喻。喻菩薩普應悅機德
Ｆ14二頌魔繫愚夫喻。喻菩薩攝生同行德
Ｆ15二頌梵王殊現喻。況菩薩解脫自在德
Ｆ16二頌自在數滴喻。況菩薩一念普知德
Ｆ17三頌大風成事喻 。喻菩薩大願宿成德
Ｆ18二頌眾聲悅意喻。喻菩薩四辯悅機德
Ｆ19二頌大海包含喻 。喻菩薩禪慧普修德
Ｆ20十四頌半龍王遊戲喻。喻菩薩遊戲神變德
今Ｆ1.

聲聞心住八解脫　所有變現皆自在
能以一身現多身　復以多身為一身
於虛空中入火定　行住坐臥悉在空
身上出水身下火　身上出火身下水
如是皆於一念中　種種自在無邊量
彼不具足大慈悲　不為眾生求佛道
尚能現此難思事　況大饒益自在力

聲聞心住八解脫，所有變現皆自在：聲聞人就是二乘人，他執著八解脫：（一）色想觀外色解脫、（二）無色想觀外色解脫、（三）淨解脫身作證具足住、（四）空無邊處解脫、（五）識無邊處解脫、（六）無所有處解脫、（七）非想非非想處解脫、（八）滅受想定身作證具住。聲聞的變現也很自在的，能以一身現多身，復以多身為一身：能以一身現出多身，又可以以很多身成為一身。

於虛空中入火定，行住坐臥悉在空：他能在虛空裏頭入火大這個定。走路也在空中，站著也在空中，坐、臥也是在虛空裏，都在虛空裏頭，能現十八變。身上出水身下火，身上出火身下水：身上出水，身下就出火；又能身上出火，身下就出水，現這種的神通。

如是皆於一念中，種種自在無邊量：像這種神變不可思議的境界，都在一念中而顯現。他在一念裏就現出種種自在，無量無邊那麼多。彼不具足大慈悲，不為眾生求佛道：聲聞人他大悲心不圓滿，是自了漢，只知道為自己，不肯為眾生來求佛道。尚能現此難思事，況大饒益自在力

：雖然他大悲心不圓滿，也不為眾生來求佛道，尚且能現出這種不可思議的境界。何況是發大菩提心，來饒益一切眾生，有大自在神通力量的菩薩，現出的境界更是不可思議了。

Ｆ2.二頌日月現影喻。況菩薩普應群機德

譬如日月遊虛空　影像普遍於十方
泉池陂澤器中水　眾寶河海靡不現
菩薩色像亦復然　十方普現不思議
此皆三昧自在法　唯有如來能證了

譬如日月遊虛空：行菩薩道的這個菩薩，時時刻刻都發大菩提心，利益一切眾生，令一切眾生也發大菩提心。這就好像什麼？就譬如日月在虛空裏一樣。影像普遍於十方：日月遊於虛空，可是在十方世界都見著日月的影子和形像。泉池陂澤器中水，眾寶河海靡不現：泉是水泉；池是造的水池；陂澤，這都是有水的地方；器中水，或者在什麼器皿裏頭的水。或者在什麼眾寶的裏邊，也會現出日月的影像；或者河裏頭、海裏頭，沒有一個地方不現日月的影像。這種境界也是不可思議的。

行菩薩道的菩薩，他的色像也和日月的影像是一樣的，所以說菩薩色像亦復然：也是這樣，就像日月有水就現出來，所謂：

千潭有水千潭月　萬里無雲萬里天

這個菩薩的色像，也像日月那麼普遍照到眾生的心裏邊去。十方普現不思議：在十方世界，都普現出來不可思議的境界。此皆三昧自在法，唯有如來能證了：這就是菩薩所得到的自在三昧這種法門，一切諸天世界的凡夫人等，沒有人能明白這種境界，只有佛才能證知、了解這種的境界。

Ｆ3.二頌水現四兵喻。喻菩薩海印現像德

如淨水中四兵像　各各別異無交雜
劍戟弧矢類甚多　鎧胄車輿非一種
隨其所有相差別　莫不皆於水中現
而水本自無分別　菩薩三昧亦如是

果璲講一講這四句。

果璲：如淨水中四兵像：它有一個譬喻，是譬如在很清淨的水裏邊，有一個色像生出來。這個色像是什麼？是四兵的色像。什麼是四兵？轉輪王作戰的時候，有四種兵：（一）象兵、（二）馬兵、（三）車兵、（四）步兵。各各別異無交雜：在這水裏邊，這些兵的色像就很清清楚楚地現出來，影子沒有雜亂的。劍戟弧矢類甚多：因為有四種兵現出來，還有其他的影子是他們作戰的兵器，有劍、戟、弧、矢……不是只有一種，有很多可以害人的東西。鎧胄車輿非一種：還有其他的──鎧，可以保護人；胄，人戴這個在頭上，保護自己的頭；還有車輿，是行路時用的，也可以用這種車作戰。這有很多很多，不是只有一種，他們作戰的時候，可以用這個。

（下列係上人講述）

前邊說在淨水裏都能映現出這四兵像的影子。或者這一隊兵是拿著寶劍的，那麼在水裏就現出寶劍來。或者有一隊兵拿著方天化戟的，在這淨水裏就現出方天化戟。或者有的兵拿著弧矢和弓箭，在水裏頭就現出來拿弓箭這種兵的影像。這個兵穿著鎧甲保護他身體；戴著胄，也就是戴著盔甲。車輿，這也就是車乘，古來沒有坦克車，沒有電單車，所以就用馬來拉車，兵就坐到那車上。所以看這國家能出多少輛兵車，這叫車（音居），兵車（音居），有的出一百輛的，有的出一千輛的，有的出一萬輛的。所以大國就是出一萬輛兵車，這叫「萬乘之國，弒其君者，必千乘之家；千乘之國，弒其君者，必百乘之家；萬取千焉，千取百焉。」

這一萬輛兵車，每輛兵車上都有四個兵，這四個兵向左右、前後四方和對方來作戰。譬如拿著弓箭的人，一見到對方敵人來了，就用弓箭射對方。用方天化戟的兵，接近對方敵人了，就用方天化戟去刺殺敵人。用寶劍的，就是白刃戰了。接近身時，有寶劍也用不了，就用拳頭打了，這是肉搏戰。所以在〈弔古戰場文〉說：「白刃交兮寶刀折，兩軍蹙兮生死決。」就說拿著寶劍，白刃交，來作戰；戰起來了，那什麼寶刀、寶劍也會斷了。兩軍，我和敵人彼此這麼交戰著，這生死就決定了，或者我死了，或者對方敵人死了，這是生死決。

那麼這種四兵的像，隨其所有相差別：讀書讀得不明白的人讀這個差字，就讀差（音岔）字，差是不同的意思，但是這個字應該讀差（音疵）。隨其所有相的差別不同，莫不皆於水中現：可是所有的形相都在這個水裏頭現出來了。而水本自無分別：在水的本體上來說，它因為沒有心，水本無心，所以就沒有分別。水本身不分別你這是哪一種兵，那是哪一種兵，沒有這些個分別。菩薩三昧亦如是：菩薩所現的普遍三昧，也是這樣的。

Ｆ4.二頌善音巧辯喻。喻菩薩總持巧說德

海中有神名善音　其音普順海眾生
所有語言皆辨了　令彼一切悉歡悅
彼神具有貪恚癡　猶能善解一切音
況復總持自在力　而不能令眾歡喜

這是舉出這位海神有一種總持妙音德。海中有神名善音，其音普順海眾生：海中有一位神，名字就叫善音海神。他的音聲能普順海眾生，所有語言皆辨了，令彼一切悉歡悅：所有像海那麼多的眾生，無量無邊那麼多的眾生的音聲語言，他都能辨別明白，令所有一切像海那麼多的眾生都生出一種歡喜心。

彼神具有貪恚癡，猶能善解一切音：這海神並沒有斷貪瞋癡，貪瞋癡還都跟著他。他雖然具有貪瞋癡，但尚且能善於明瞭辨別一切的音聲語言。況復總持自在力，而不能令眾歡喜：況且有總一切法、持無量義這種自在神力的菩薩，怎麼不能令一切眾生生歡喜心呢？他一定能令眾生生出一種皆大歡喜的心。

Ｆ5.二頌女授辯才喻。喻菩薩授法益生德

有一婦人名辯才　父母求天而得生
若有離惡樂真實　入彼身中生妙辯
彼有貪欲瞋恚癡　猶能隨行與辯才
何況菩薩具智慧　而不能與眾生益

有一婦人名辯才：這一首偈頌說女授辯才喻，婦女能給人辯才。所以說有一婦人，就是結婚之後的女人，她的名字叫辯才，她善於辯論，能辯才無礙；不單她有辯才，而且她也能把她的辯才給旁人。那麼她怎麼生出來的呢？父母求天而得生：是她父親、母親求梵天而生的。

若有離惡樂真實，入彼身中生妙辯：假設若有人願意離開一切惡，或者願意脫離三惡道；樂真實，歡喜修道，求真實法。這個婦人可以到這人的身上，他也就生妙辯了。這個入就是她能接近他，不是一定這婦人入到樂真實的這個人身裏邊去。就是能接近他，他也就能生出妙辯來了；就是愚癡的人，也會有了智慧。這個婦人本來是普通的人，那麼她都有這種力量來授給人一種的法，這種法能利益眾生。生妙辯，也就是得到說法利生的這種利益。

彼有貪欲瞋恚癡：「彼」字就是說這個婦人。前面說「若有離惡樂真實，入彼身中生妙辯」，若想斷一切惡，或脫離三惡道，求真實法的人，接近這婦人，或者和她同行、同坐，就能生一種不可思議的妙辯才。前面的「彼」就是離惡、樂真實的那個人。這一個「彼」是說辯才這個婦人；彼有貪欲瞋恚癡，說這婦人沒有斷欲，她還是一個凡夫。為什麼說她是凡夫？就因為她有貪欲瞋恚癡，她貪瞋癡一點都沒有息滅，貪而無厭。欲，也是有欲念，這個欲就是婬欲的念，這個貪也就是貪婬欲的念。瞋恚，就是很大的脾氣。癡就是愚癡，很大的無明。她貪瞋癡都沒有斷，猶能隨行與辯才：可是卻能有這種的本領──隨著她行，或者接近她，她都能授給他無礙的辯才。

何況菩薩具智慧，而不能與眾生益：何況行菩薩道、利益眾生的菩薩，具足大的智慧，具足大的悲心，他還不能給眾生利益嗎？他一定會給眾生利益，因為他是有智慧的，也斷了貪瞋癡，所以他一定會饒益眾生，說法利益一切眾生的。

Ｆ6.二頌幻師巧術喻。喻菩薩不思議解脫德

譬如幻師知幻法　能現種種無量事
須臾示作日月歲　城邑豐饒大安樂
幻師具有貪恚癡　猶能幻力悅世間
況復禪定解脫力　而不能令眾歡喜

譬如幻師知幻法：幻師就是幻化的師，現在叫魔術師或催眠師，會催眠術。幻化、魔術、催眠術這種的師，他知道的法是假的，虛妄不實的，但是一般人看來，還是像真實的一樣。能現種種無量事：他以這個幻術，能現出種種不可思議的事情。

須臾示作日月歲：須臾，就是很短很短的時間。他能把很短的時間變成很長的時間，或幾天，或者幾個月，或者幾十歲──就在須臾之間，他就能變化出這個樣子。好像他能叫人即刻睡覺，睡覺就作個夢，這夢只是一、兩秒鐘的時間，可是人就覺得活了幾十歲，或者幾百歲。在這夢裏頭，他能叫你有這樣的感覺，甚至於你沒有睡，他也能叫你有這樣的感覺，所以叫幻術師。城邑豐饒大安樂：或者在作夢的時候，又了發財，有幾個大城市都是自己的財產。豐饒，非常有錢；大安樂，很安樂的。

幻師具有貪恚癡，猶能幻力悅世間：這幻術師也是具足貪瞋癡，尚且能用虛幻不實的這種方法力量，來令世間人歡喜。況復禪定解脫力，而不能令眾歡喜：況且行菩薩道的人，又有禪定，又有解脫的力量，他不能使令一切眾生生歡喜心嗎？決定能有這種的能力，令世間一切的眾生都皆大歡喜。

上人：誰有什麼問題沒有？

弟子：有關催眠術，如果一個人不願意被催眠，做的人就很難做到；如果人願意睡覺，那就很容易做了。師父對催眠術的方法有什麼意見？

上人：現在講這個，是比喻他那麼樣子的一個凡夫，還能令人迷，不是說他的催眠術能不能催眠的問題，現在沒有講這個。他能不能催眠？那是被催的和催眠的，這兩人的問題，我們不研究那個的。我們現在研究的是他那麼騙人，還能把人騙得很歡喜；況且菩薩不是騙人，他是有真實的智慧，有真實的禪定解脫的力量，來教化眾生，所以他一定能令眾生歡喜的，我們是研究這個問題，你不要把題目認錯了。我們現在研究經典的道理，你研究到催眠術上去了！催眠術現在在這兒是一種比喻，是一種附屬品，它真的、假的，我們根本就不管它！

弟子：我知道有時菩薩是佛倒駕慈航，因為往昔所發的願，回來做菩薩的，所以他們可能變成佛的樣子。還有師父講有個人在慈興寺打般舟七，魔王變成阿彌陀佛的樣子，怎麼魔王會變成佛的樣子，這是怎麼回事？

上人：這就是魔來引誘他，叫他隨著魔這個虛妄的境界。佛什麼都可以示現的，他可以做蚊蟲、螞蟻，又可以做魔王，什麼他都做的。佛不願意現佛身的時候，他願意去做種種的境界，這都是給眾生說法，看眾生認不認識，這個很難講清楚給你聽的。

菩薩沒有成佛，但是他可以變化佛的樣子，無論他已經成佛、沒有成佛，他都可以變化的。但這是一種變化，是暫時的，不是真的，所以你不能就認為是真的。在慈興寺打般舟七那個人，在打般舟七時，一天到晚盡打妄想，想見佛。所以魔就：「我就是佛，你認識嗎？我就是佛。」他就變一個佛的樣子，這都不出奇的。

要知道天地間不可思議這種的事情，多得不知多少，你沒有法子完全都明白。除非你開悟了，照了一切諸法實相，那什麼法你也不要想，也不要研究，就這麼一照就了了，完全沒有問題。你沒有到這個境界，和你怎麼說，你也不懂的。若你一天到晚就是打妄想，貪啊、瞋啊、癡啊，那怎麼樣也不會明白這種境界的；一定要沒有貪瞋癡，才會明白這種境界。至於你有貪瞋癡，不錯，有時也可以利益眾生，但並不是究竟法。

弟子：一個幻術師可以變化有形相的東西，是否他也可以變化內在的境界？譬如令人見光或見到自己內裏的變化嗎？

上人：誰叫他看裏邊的東西來著？

弟子：好像初果阿羅漢有這個境界？

上人：那你怎麼說是幻術師呢？

弟子：不是，我不是說一個幻術師，我是說有一個師父，他給人灌頂時，這些人或者見光，或者見到特別的境界...

上人：是不是吸大麻菸之後？他若沒吃大麻菸，有吃旁的東西沒有？

弟子：...

上人：就說有就是了嘛！那還要怎麼樣？平常他也沒上天，他用藥做什麼？上天的時候才用的嘛！你見到這個人沒有？

弟子：沒有，是在這裏做工那個人的師父。

上人：他所說的話你若相信，那你就是快下地獄囉！以他那麼無知識的人，他會有這麼樣的境界？他師父現在活著呢？是死了？

弟子：死了。

上人：那上天了。哈！無論什麼事情，稍微差一點，那裏邊就有問題了，差之絲毫，就繆之千里。你也沒有見著他，就聽到這兒做木匠那個人這麼吹，你看他！那個樣子會上天？你學佛法學這麼久了，真是！看看《楞嚴經》五十種陰魔，那是什麼？你怎麼可以聽這個呢！

另一弟子：當菩薩示現佛身時，具不具足佛的所有相？

上人：具足，但是顏色稍微不同，沒有佛這麼圓滿。

Ｆ7.二頌修羅隱形喻。喻菩薩勝通隱顯德

天阿修羅鬥戰時　修羅敗衄而退走
兵仗車輿及徒旅　一時竄匿莫得見

彼有貪欲瞋恚癡　尚能變化不思議
況住神通無畏法　云何不能現自在

人間的土匪互相鬥爭，互相殘殺，這都是阿修羅。阿修羅有時屬於天、人、阿修羅這三善道；有時又把它列成四惡趣，就是地獄、餓鬼、畜生、阿修羅。在三善道裏頭的，就屬於善性的阿修羅；在四惡趣裏邊的，就屬於惡性的阿修羅。所以天上有天的阿修羅，人間有人的阿修羅，畜生有畜生的阿修羅，鬼道有鬼的阿修羅，這阿修羅是很多地方都有的。

怎麼叫阿修羅呢？就因為他好鬥爭，鬥爭堅固。譬如當兵、當軍人的，這是屬於三善道的阿修羅，常常作戰；屬於四惡趣的，就是做土匪的，他常常用生命去換取金錢，換取一切他所需要的物質，他用生命去搶奪種種的物質，這都叫阿修羅。這裏邊也都有前因後果的，所謂「善有善報，惡有惡報」，就造成世界種種的鬥爭。阿修羅在我們這個時候是最多的，這時是鬥爭堅固的時代，所以很多阿修羅。

天的阿修羅就是有天福，沒有天權這一類的眾生，因為在因地他不修德行，只修福報，所以有天福、沒有天權。並且男的阿修羅非常醜陋，而女的阿修羅就非常美麗。因為男的阿修羅在因地時，盡生一種嫉妒心，因為妒忌心非常得重，所以相貌就非常醜陋。女的阿修羅呢，在因地就常常修忍辱行，能忍，她不願意鬥爭；男性的就願意鬥爭，因為這個，所以女的阿修羅就生得非常美貌，因為她常常忍辱。因為妒忌，所以就非常醜陋；因為能忍耐，所以就非常美麗，這是一種因果的關係。

男阿修羅因為盡嫉妒障礙，所以形狀就非常醜陋，那個嫉妒障礙的樣子都現出來了，在外邊他就好鬥爭，和其他的眾生來作戰。那麼女阿修羅呢，她雖然修忍辱行，可是內裏頭還是有一種瞋恨，貪瞋癡完全沒有斷，所以生到天上去，就做阿修羅女。因修忍辱的關係，所以相貌非常美麗；因為貪瞋癡的心還沒有斷，所以就做阿修羅女，這就像龍那種乘急戒緩，她也是乘急戒緩這一種的關係。

天上的阿修羅，常常和帝釋天鬥爭，他總想奪帝釋天的權，把帝釋推倒了，他好去統理諸天，管天上的一切事情，所以就常常和帝釋作戰。但是帝釋有神通，他能變化無窮，有多少阿修羅，他就能變化多少個帝釋，有三十二個頭，還有無量無數那麼多的手，所以阿修羅一見這種相，也就恐懼，敗走了。還有天上有個天鼓，天鼓的聲音就說：「帝釋天一定勝利，阿修羅一定敗。」阿修羅一聽見這個聲音，也生了恐懼心，敗走了。有的時候，他不生恐懼心，就可以和帝釋天來鬥爭作戰。所以說天阿修羅鬥戰時：這個天就是帝釋天。天和阿修羅來鬥爭的時候，就是作戰，鬥戰時。修羅敗衄而退走：阿修羅多數是敗的，他屢戰屢敗，鬥不過帝釋天。因為帝釋天有德行，而阿修羅雖有點天福，但是沒有天權；帝釋天是既有天福，又有天權，所以阿修羅常常敗而退走。

兵仗車輿及徒旅，一時竄匿莫得見：他的兵和他所帶的兵器，和車乘、輦輿。輿比車好一點，輦又比輿更好一點，這都是以莊嚴來分別。及徒旅，和他所有的眷屬，所有的兵。他們來到那兒作戰，可是等他們一退的時候，帝釋天也見不著他們了，因為他們有隱身之術，一敗退時，就把形都隱藏起來了，所以莫得見，他們有這麼大的能力。

彼有貪欲瞋恚癡，尚能變化不思議：說阿修羅他貪瞋癡完全都具足，也有婬欲心，雖然如此，但是因為他修行，所以還能變化不可思議的境界。況住神通無畏法，云何不能現自在：況且住於神通、無所畏這個法門的菩薩呢！怎麼說他不能現出自在的神通力量？他一定會現出來自在神通的妙用。

弟子：什麼是乘急戒緩？

上人：乘急，就是他很用功修行大乘法；戒緩，就是他不持戒律，不注重戒律，他說戒律沒有什麼關係。

Ｆ8.五頌象王隨變喻。喻菩薩定用自在

釋提桓因有象王　彼知天主欲行時
自化作頭三十二　一一六牙皆具足
一一牙上七池水　清淨香潔湛然滿
一一清淨池水中　各七蓮華妙嚴飾
彼諸嚴飾蓮華上　各各有七天玉女
悉善技藝奏眾樂　而與帝釋相娛樂

釋提桓因有象王：三十三天能天主，他有一頭大象王，這大象王雖然是象，但是也是有一種神通。彼知天主欲行時：當釋提桓因這位天的主宰，想要到什麼地方去的時候，這頭象都知道。自化作頭三十二，一一六牙皆具足：這時牠就變現出三十二個頭來，每一象頭都有六支大象牙。一一牙上七池水，清淨香潔湛然滿：每支象牙上都有七池的水，每一個池都有四大海水那麼大，都是清淨香潔的，都滿到象牙上邊。

我們不要用凡夫的思想說：「哦，象牙上怎麼會有水池？水池有四大海那麼大！」我們看地球上的海認為是大，其實這很小的，帝釋天的大象，一頭象就比我們這地球都大。所以一一清淨

池水中，各七蓮華妙嚴飾：在池水裏邊，又有七朵大寶蓮華在那兒莊嚴水池。彼諸嚴飾蓮華上，各各有七天玉女：在這每一朵蓮華上頭，站著七個天上的玉女，這玉女相貌也是非常圓滿。悉善技藝奏眾樂，而與帝釋相娛樂：這每一個玉女都會奏音樂，表演天上的伎藝，來令帝釋天生歡喜心。

彼象或復捨本形　自化其形同諸天
威儀進止悉齊等　有此變現神通力
彼有貪欲瞋恚癡　尚能現此諸神通
何況具足方便智　而於諸定不自在

彼象或復捨本形，自化其形同諸天：這頭象王或者又捨去本來的樣子，化成和諸天一樣的形相。威儀進止悉齊等，有此變現神通力：他的威儀進退，和諸天都是一樣的，他有這種變化神通的力量。彼有貪欲瞋恚癡，尚能現此諸神通：這頭象也是有貪瞋癡和欲念，牠都能現這樣的神通，何況具足方便智，而於諸定不自在：何況具足方便智慧的這個菩薩，怎麼會於一切三昧不能自在？他遊戲三昧，願意怎麼樣就怎麼樣，他一定會對一切三昧都得到自在。有什麼問題嗎？

弟子：這隻大象王，為什麼不像其他的畜生一樣笨？牠有神通，很聰明，但是牠是畜生，畜生是三惡道的。

上人：牠和三惡道的畜生是不一樣的。三惡道的畜生，哪隻有神通呢？這大象王是有善根的，不過牠有所執著，執著沒有破，所以牠就算有神通，還是離不了牠這個相。牠執著於驕傲，執著於嫉妒，執著於貪婪，執著於瞋恨，執著於愚癡。這所有的執著令牠無知，無知就執著。牠執著認為自己那麼高，有六支美麗的牙，別人都沒有這麼美麗的象牙，而且牠還吃太多太營養的東西。

Ｆ9.二頌修羅大身喻。喻菩薩法界身雲德

如阿修羅變化身　蹈金剛際海中立
海水至深僅其半　首共須彌正齊等
彼有貪欲瞋恚癡　尚能現此大神通
況伏魔怨照世燈　而無自在威神力

阿修羅有很大神通，所以說如阿修羅變化身：他會變化，變化一個什麼樣子呢？變化蹈金剛際海中立：他腳踩到金剛際上，就是腳站在海底的金剛那個地方，在海裏邊立著，他能現這樣的神通。

海水至深僅其半，首共須彌正齊等：海是很深很深的，但是他站在海裏，海水僅到他的半身，你說這身有多高呢？而他的頭呢？他的頭和須彌山一樣高的，須彌山有多高，他的頭就有多高——他有這麼大的神通。

彼有貪欲瞋恚癡，尚能現此大神通：彼就是指阿修羅，他貪瞋癡完全沒有破，也有貪心，也有瞋心，也有癡心，尤其有很重的婬欲心。雖然如此，可是在往昔修大乘的因，所以他也有大神通。

況伏魔怨照世燈，而無自在威神力：況且是能降伏一切的天魔外道，一切冤仇的照世燈呢？這照世的明燈，也就是菩薩，也就是佛，他們令這個黑暗的世界，都現出光明。他們會沒有這個大自在的大威神力量嗎？一定會有的，他們一定有這大自在和三昧的威神力量，來救度一切世間的。

Ｆ10.四頌帝釋破冤喻。喻菩薩降服眾魔德

天阿修羅共戰時　帝釋神力難思議
隨阿修羅軍眾數　現身等彼而與敵

天阿修羅共戰時：天就是帝釋天；阿修羅，就是阿修羅王、阿修羅眾、阿修羅軍。帝釋在因地時盡打妄想，打什麼妄想？他想把反對他的人都消滅了，因為在因地修行的時候，打妄想願意和人鬥爭，那麼生到天上做天主了，還有阿修羅常常和他鬥爭。帝釋神力難思議：帝釋因為修了小小的德行，所以就有神通力，這個力量也是很大，很不可思議的。

隨阿修羅軍眾數，現身等彼而與敵：他有什麼神通力量呢？阿修羅有多少，他就能現出多少個身，來和阿修羅作戰，一個也不多，一個也不少。阿修羅不是大嗎？他的身比阿修羅更大。神、帝釋和阿修羅都是比看看誰大，誰的力量大神通大；所以世間上難怪也是以大來降伏小。阿修羅能站到海裏和須彌山一樣高，帝釋呢，啊！不單像須彌山一樣高，而是像非想非非處天那麼高，比阿修羅更高、更大。那麼多出一個阿修羅，帝釋就變多出來一個帝釋，和阿修羅軍的數目是一樣的，他現出這種神通來，而與敵，每一個帝釋就和每一個阿修羅來作戰。

諸阿修羅發是念　釋提桓因來向我
必取我身五種縛　由是彼眾悉憂悴

這四句又要找一個人來講一講，哪一個懂，哪一個就講。

果真：諸阿修羅發是念，這是說每一個阿修羅都有這個思想，他想什麼？釋提桓因來向我，這思想就是每個阿修羅在戰場時，看見釋提桓因的化身正是對著他來…（上人：「他所想的」是一個真的釋提桓因，不是化身。）釋提桓因的威神力能變化出這麼多的化身，可是在阿修羅看來每個都是真正的釋提桓因。所以有幾個阿修羅，就有那麼多的釋提桓因，喜歡打仗的化身。必取我身五種縛，這就是阿修羅心裏想：「哎呀！釋提桓因的戰力這麼大，一定會把我打敗了，他會把我的身體用五色線或者繩子縛住，我就不能逃了。他這麼厲害，我受不了。」用什麼來縛著呢？大概用繩子，或者鐵繩，或用電線，或者用什麼的，來把他綁著，就是讓他逃不出去。由是彼眾悉憂悴，因為這個，阿修羅軍隊就恐懼害怕。因為釋提桓因這軍隊的戰力很大、很多。

上人：誰還有其他問題沒有？

果璃：五種縛就是跟五戒有關係，因為如果他們受五戒，他們以後就不可以戰爭，可是他們最歡喜戰爭，所以五戒就是五種的縛。

（下列係上人講述）

諸阿修羅發是念：這「諸」字當「多」講，不是這阿修羅姓諸，而是有很多的阿修羅，就是所有的阿修羅都包括在內。「諸」字又可以當「一個」講，就是一個阿修羅，這又怎麼樣講法呢？阿修羅是一個一個的。「諸」我們拿它當做語助詞，所以可以說是一個阿修羅，也可以說是多的阿修羅，這沒有定法。諸阿修羅發是念，他生出這麼一種念，釋提桓因來向我：所有的阿修羅都生出這麼一個念頭：「啊！釋提桓因現在對著我作戰來了。」每個阿修羅都是見著釋提桓因和他來作戰，所以這可以當「多」字講。又個個阿修羅都見著釋提桓因來跟自己作戰，所以這也可以當「一個」講。

必取我身五種縛：這五種縛，可以分兩種講法。五種縛可以說是五種的力量，但不是信、進、念、定、慧這種力量，而是貪、瞋、癡、慢、疑這五種的力量。因為阿修羅就仗著貪、瞋、癡、慢、疑和其他的人來作戰；他若沒有這五種，就沒有力量，也沒有能力來作戰了。那麼帝釋天有神通，阿修羅也有神通，可是阿修羅的神通敵不過帝釋天，阿修羅戰敗了就一定要投降。果璃說是五戒殺、盜、婬、妄、酒把阿修羅綁上了。不錯！阿修羅降伏了，帝釋天就叫他受五戒，用殺、盜、婬、妄、酒這五戒來把他綑起來了，叫他不那麼不守規矩，要守規矩了，也可以這樣講法。

由是彼眾悉憂悴：因為這種關係，他要失去他的自由了，好像失去他不守規矩的這種行為，以後要守規矩，或者更有厲害的懲罰來罰他，所以說「由是」，因為這種不自由的關係。阿修羅這一切眾，都憂心如焚，憂愁得就好像被火燒的樣子；相貌也都枯槁了，因為憂慮，就令年輕的阿修羅也都老了。

帝釋現身有千眼　手持金剛出火燄
被甲持仗極威嚴　修羅望見咸退伏
彼以微小福德力　猶能摧破大怨敵
何況救度一切者　具足功德不自在

帝釋現身有千眼，手持金剛出火燄：帝釋天和阿修羅作戰的時候，他現的身，身上有千手千眼；手裏拿著一個非常大的金剛寶杵，猶如須彌山那麼大，這寶杵就放光，出一切的火燄。被甲持仗極威嚴，修羅望見咸退伏：他身穿寶甲，執持兵器，所現的樣子是特別威嚴。所以阿修羅見著帝釋這種的法相，就害怕，趕快退，趕快跑了。

彼以微小福德力，猶能摧破大怨敵：這個帝釋，他福德的力量很微小的，尚且能用神通來摧伏一切最大的怨敵──和他作戰的阿修羅。何況救度一切者，具足功德不自在：何況行菩薩道、救度一切眾生的菩薩呢？他的功德是很大的，不是微小的。他功德很大、很具足的，豈能不自在呢？他怎麼會不得到自在三昧呢？他一定得到自在三昧的這種功德了。

卍　　卍　　卍

上人：有什麼問題沒有？

弟子一：為什麼稱紅陽佛、白陽佛？

上人：嗯！你修行修行，自己就知道了，這不是問就可以知道的。如果我說了，但是你不自己修行，這不是真正知道。還有什麼？

弟子二：要是一個人開五眼，他的貪瞋癡慢疑自然沒有了；這些阿修羅是具足貪瞋癡慢疑的，可是他還有神通的力量，為什麼是這樣？

上人：你也要去做阿修羅？你看阿修羅too much

power（有力量），你看他又有神通，又有power（力量），你也想去做阿修羅？

弟子二：不是！

上人：那為什麼要問他？他怎麼值得一問？他那修行有很複雜的因緣，他貪瞋癡不去，只想要有神通，所以也就有了，滿願了。

我們準備到奧利根Reeds
Port打佛七。我們這回去的人是很辛苦的，比在金山寺更辛苦。在金山寺，你守不守規矩，馬馬虎虎還可以；到外邊呢
，一定要守規矩。因為你若不守規矩，人家就不生信心；人家不生信心呢，我們去就是白辛苦一趟。若金山寺去的人個個都守規矩，不過也不要像木雕泥塑的關帝公這個樣子，還要活潑起來，還要守規矩，就是要精進，不要懶惰，這才能影響其他人發菩提心。

譬如那兒現在已經有十五個人，是吧？我們這兒有二十五個去，共是四十個。四十個人打佛七，人家一看金山寺這些個人這麼懶惰，盡躲懶偷安，也不守規矩。你立的規矩，自己都不守，一天到晚不管渴、不渴，都要去喝喝茶；再不就是不管有沒有小便、大便，也到廁所去，在那兒蹲一蹲，在那兒等一等；或者到那地方去一佛教裏叫舂殼子，就是在那兒開會，這樣就令人家不發菩提心。我們雖然不要裝模作樣地盡戴假面具，但是我們也要做得像一個裝模作樣的人那個樣子，不要令人家看不起。所以這一次去的人都是很辛苦的，你們誰若不怕辛苦，能給人做一個榜樣，就去；要是怕辛苦，不能做榜樣，影響到沒有信佛的人不發菩提心，那就莫如不去好一點。

要是負責做一點事情呢，那情形又不同。或者幫著作菜、作飯，那可以隨便一點，管事情的人也可以隨便一點。而不管事的，到那兒專門修行的人，一定要很守規矩，很精進的，我不喜歡懶惰。我們現在是去教化眾生，不要被眾生來教化！我們是化人的，不要被人化了！

Ｆ11.六頌天鼓說法喻。況菩薩以無功用現身說法德

忉利天中有天鼓　從天業報而生得
知諸天眾放逸時　空中自然出此音

忉利天中有天鼓：「忉利」是梵語，譯成中文是「三十三」。有東八天、西八天、南八天、北八天，共三十二天，加上中間統理三十二天的天，所以稱為三十三天。在三十三天上有一個天鼓，這個天鼓並不是有形相的，只聞其音，不見其形，有音聲而沒有形相。從天業報而生得：這是因為天人有天人的業報，眾天的業報和合而成，而有這個天鼓，所以說「而生得」。生得，就是依照天人的業報而有這天鼓。

知諸天眾放逸時：這天鼓在一切的天人要是不修行、不守規矩，放逸的時候，例如隨便跳舞，隨便講話──天人都常在定裏頭，不隨便蹦蹦跳跳的；那麼他放逸的時候，就想蹦蹦跳跳了。天人不像我們人這麼樣顛倒，常常講話，天人很少講話的；若好講話呢，這就是放逸。天人也沒有鬥爭，常常都是很靜、很定的；可是在他放逸的時候，就不定，也不靜了。可是在這個時候，空中自然出此音：因為天人的業報所感，在空中自自然然就發出一種聲音來，就是發出一種語言來教天人應該怎麼樣。

一切五欲悉無常　如水聚沫性虛偽
諸有如夢如陽燄　亦如浮雲水中月

一切五欲悉無常：所有的五欲都是沒有常的，是無常的。怎麼說是無常呢？如水聚沫性虛偽：這就好像水上所聚集的水沫子。水沫子你看它是有，但是是假的，根本就沒有實體，它一化了，甚至於你用手一摸，它就變成水，沒有了。

諸有如夢如陽燄：這一切的有為法就像虛妄不實的夢，如夢幻泡影，如陽燄，就好像春天在野地上所有的陽燄是一樣的。亦如浮雲水中月：也好像浮雲，又像水裏頭的月亮一樣，都是沒有實體的。浮雲，你看它是有，但是你到雲彩那個地方，它又沒有了，變成一股霧氣。水中的月，你看是有個月，但沒有真正的月在那兒。

所以這天鼓就說這樣的話，說一切五欲都是無常的，你不要貪圖五欲啊！它像水中的聚沫，是假的；也好像夢幻泡影、如露如電；又像春天的陽燄，也像浮雲，也像水中月，你不要放逸，貪求五欲，迷戀到五欲上。

放逸為怨為苦惱　非甘露道生死徑
若有作諸放逸行　入於死滅大魚口

放逸為怨為苦惱：放逸就是不守規矩，時時刻刻都想放逸。端然正坐，覺得不舒服，或者就往前伏，或者向後仰，不能端然正坐，這都叫放逸。不守所有行、住、坐、臥四大威儀的規矩，這都叫放逸。不能收攝身心，自己管著自己，這也都叫放逸。所以普賢菩薩才說：「但念無常，慎勿放逸。」若按字義來講，這個放就是放縱，放縱開了，就是不守規矩；逸就是逃逸，逃逸這個規矩。為怨，這放逸就是個怨賊；為苦惱，它也是苦惱，最苦惱的一件事。非甘露道生

死徑：這不是了生死的甘露法門，不是能了生死的一條徑路。

若有作諸放逸行：假設有人不守規矩，作諸放逸，天天鬥爭，天天吵架，這都叫放逸行。你就心裏有一種妒忌心，不露出來，在裏邊藏著，這都叫放逸行。入於死滅大魚口：啊！這將來臨死的時候，會被魚吃了，好像咬人的鯊魚。你盡放逸，這個天鼓就這麼說，將來你墮落的時候，死的時候，就會被大魚吃了。這大魚也就是個無常，被無常鬼把你抓去。

世間所有眾苦本　一切聖人皆厭患
五欲功德滅壞性　汝應愛樂真實法

這天鼓裏邊又出一種自然的音聲，說世間所有眾苦本：世間上萬苦的一個根本。這眾苦之本是什麼？就是五欲，財色名食睡，也就是色聲香味觸。一切聖人皆厭患：這天鼓說，一切證果的聖人，都不歡喜五欲，不歡喜色聲香味觸，不歡喜財色名食睡，很討厭它。五欲功德滅壞性：財色名食睡，或者色聲香味觸，這五欲是一種功德的滅壞性。你有功德就被這五欲都給破滅，都給壞了。所以五欲是最壞的東西，你不要貪圖放逸，貪著五欲。汝能愛樂真實法：你們這一些天人，應該愛樂真實的妙法，不要貪求暫時的放逸、暫時的安樂，不知道修行，應該愛樂真實修行的法門。

三十三天聞此音　悉共來升善法堂
帝釋為說微妙法　咸令順寂除貪愛
彼音無形不可見　猶能利益諸天眾
況隨心樂現色身　而不濟度諸群生

三十三天聞此音，悉共來升善法堂：三十三天就是忉利天的天眾。聞此音，他們聽見自然天鼓響，它出聲音叫一切天眾不放逸，不要耽著五欲，應該求真實的法。他們聽見這種聲音，都一齊來到帝釋天的說法堂，這說法堂叫善法堂。帝釋為說微妙法，咸令順寂除貪愛：帝釋就是釋提桓因，是三十三天的天主，他為一切的忉利天眾，演說微妙的法音，完全令一切的天眾都順著寂滅法去修行，除去貪欲和愛樂；貪欲和愛樂對修行是不相應的。

彼音無形不可見，猶能利益諸天眾：天鼓為天眾說法所發出來的聲音是不可見，它無形無相，看不見的，尚且還能利益一切三十三天的天眾。況隨心樂現色身，而不濟度諸群生：況且是能遂心如意，有變化無窮的遊戲三昧，能現色身而為眾生說法的菩薩呢！他怎麼不能救濟度脫一切的群生呢？他一定是能濟度諸群生的！

Ｆ12.三頌天鼓安慰喻。況菩薩慈音除惱德

天阿修羅共鬥時　諸天福德殊勝力
天鼓出音告其眾　汝等宜應勿憂怖
諸天聞此所告音　悉除憂畏增益力
時阿修羅心震懼　所將兵眾咸退走
甘露妙定如天鼓　恒出降魔寂靜音
大悲哀愍救一切　普使眾生滅煩惱

天阿修羅共鬥時：天就是一切諸天，阿修羅就是前邊所講有天福、沒有天權、好勇鬥狠的那種阿修羅，他常和帝釋天作戰。所以帝釋天和阿修羅在共鬥時，就是戰爭的時候。諸天福德殊勝力：所有天兵、天將的福德都比阿修羅深厚，所以他這福德有殊勝的力。

天鼓出音告其眾：這時在天上，自然的天鼓出一種聲音。這自然的天鼓就好像我們這麥克風，麥克風的播音器把聲音都擴大了，很遠都聽得見；這天鼓是沒有形相的，但比麥克風的播音器的聲音還響亮。它告訴一切的天眾說，汝等宜應勿憂怖：說你們這一切諸天眾，不要怕阿修羅，阿修羅他就要敗了，他就要完了，他不會勝利的，你們不要怕他！

諸天聞此所告音，悉除憂畏增益力：這一切的天眾聽見這種聲音，一切天兵、天將，連帝釋天都聽見這種音聲來告訴他，啊！這時大家都發起勇猛心來了，勇氣百倍，抖擻精神，增加他們的力量，就和阿修羅來作戰。

時阿修羅心震懼，所將兵眾咸退走：阿修羅一聽見天鼓這種聲音，說天眾一定會勝，他們一定會敗的──這種心理戰，心裏就先生一種恐懼心了。他所帶來的這一些兵、這一些阿修羅眾，就都跑了，敗退了。

甘露妙定如天鼓，恒出降魔寂靜音：我們修甘露妙定這種不可思議的三昧，也就如天鼓一樣的，常常出一種降伏一切怨魔、寂靜的音聲，也就是定。

大悲哀愍救一切，普使眾生滅煩惱：這個菩薩的大悲心，他哀愍救度一切眾生，願意普遍使令一切眾生都沒有煩惱了。你看經上，處處教我們斷煩惱，而我們人則是處處自己找煩惱，沒有煩惱也要找來煩惱，來煩一煩、惱一惱；就這麼沒有麻煩，自己也要找一點麻煩。

卍　　卍　　卍

上人：我們現在預備到佛根地去打佛七，這是Oregon（奧利崗）的一個農場，種的是中國藥材。那個地方最初是一個美國人在那兒研究中藥，取名字叫佛根地。我們現在到那個地方去打佛七，這個因緣也不一定說是殊勝，也不一定說是很平常的，這大約都是有前因後果的關係。

我們金山寺去的人，最要緊的是，到那地方就要團結起來。不單到那兒要團結起來，就是在路上走，大家都要互相關照，互相幫助，不要沒有團體，要有一種團結性，團結就是力量。因為我們的車都是一中國話叫老爺車，老爺車就是大約有七、八百年這骨董的車了，就是old grandfather car。有的時候，它若一生煩惱，發了脾氣，就不work（工作），on strike，就要罷工了；若不生煩惱時，就work（工作）。我們人能弘道，非道弘人；所以我們人是駕車的，不要叫車來駕人，大家都要互相幫助。

我們以後無論到什麼地方去，在沒去之前，無論誰都不可以和任何人make trouble（製造麻煩），不可以還沒去就先發脾氣了，先生了煩惱。在一開始就too much trouble（很多麻煩），這是一種不吉祥的行為。所以，以後任何人都要記著這一點，無論到任何地方，大家都要和和氣氣的，都要有一種團結力量，這是很要緊的！哪一位也不可以對這個馬虎。道場要晝吉祥，夜吉祥，晝夜六時恒吉祥，誰和誰都應該和和氣氣的，不應該總是爭強論勝的。

弟子：爭強論勝？

上人：就是stronger，論勝，一有這個心，就不能修道了，那是障道的因緣。誰有什麼問題沒有？

弟子：有沒有誰知道那邊有哪些蟲子？

上人：吃人的蟲子。

翻譯者：There are people eating bugs.（有人吃蟲子。）

上人：Bugs eating people.（蟲子吃人）有這種蟲子。

果童：那兒有一種小小的蟲子，牠能爬到土裏頭，弄得人很不舒服。

上人：哦！有那種蟲子，那人怎麼辦呢？這蟲子吃人，人會不會吃蟲子？蟲子跑到地裏頭去，人可以到天上去，住在虛空裏，身上出火，身下出水，或者身上出水，身下出火，行住坐臥都是在虛空裏頭，可是還有蚊子和蒼蠅也會飛來的。在這個世界上，沒有一個地方是平安的。沒有蟲子，有原子彈，天天都是恐懼得不得了。

（下列是在佛根地打七回來後，上人與弟子的談話之一）

這個念佛七，每一個人有什麼感想，都說一說。有去的人，對大家講一講去Oregon的感覺，在這兒的人還有很多不知道的。誰有什麼意見？

弟子：有很多人參加全程的法會，也有人發願。

上人：沒有旁人想要說話了？每次出去回來，都給大家一個說話的機會，誰願意說，就對著大家說一說；否則，我就要講經了。

弟子：在佛根地附近有位果惟來參加法會，但是搞不清楚大家在做什麼。回家之後，隔天清晨發現自己在念佛聲中醒來，覺得很不可思議，就和妻子一起來參加法會、皈依三寶，在和上人交談後，覺得很感動。

Ｆ13.三頌天王普應喻。喻菩薩普應悅機德

帝釋普應諸天女　九十有二那由他
令彼各各心自謂　天王獨與我娛樂

帝釋普應諸天女，九十有二那由他：孫陀羅難陀有五百個天女在那兒，等著他去做天主！這個帝釋，他的天女更多，九十二那由他那麼多的天女。可是帝釋能以他所修的福報和他所得到的神通，一個身變成九十二億那由他那麼多的身。他分身那麼多，令彼各各心自謂，天王獨與我娛樂：令這九十二那由他那麼多天女的心裏都這樣想，想什麼？這個天王只對著我，和我在一起，天天玩耍，很快樂的。這是帝釋的天王，他有這樣的神通。

如天女中身普應　善法堂內亦如是
能於一念現神通　悉至其前為說法
帝釋具有貪恚癡　能令眷屬悉歡喜
況大方便神通力　而不能令一切悅

如天女中身普應：說帝釋有九十二那由他那麼多的天女，他能分身來令這一切的天女都生一種

歡喜心。善法堂內亦如是：帝釋所住的堂，叫善法堂，常常是說善法的。也就像對著天女，有九十二那由他分身那種境界，當帝釋在善法堂說法時，所有的眾生都覺得帝釋對著他來說法呢！能於一念現神通，悉至其前為說法：他在這一念之中就現很大的神通，到所有天人的面前，去為天人來說法。

帝釋具有貪恚癡，能令眷屬悉歡喜：帝釋具足有貪心，有貪婬欲心，有瞋恚的心，又有愚癡的心。他具足貪瞋癡這三毒，尚且有神通令所有的天女眷屬都生一種歡喜心。況大方便神通力，而不能令一切悅：況且是有大方便、大神通這種力量的菩薩呢！他怎麼不會令一切眾生都歡喜快樂呢？他一定能令一切眾生得到歡喜快樂。

F 14.二頌魔繫愚夫喻。喻菩薩攝生同德行

他化自在六天王　於欲界中得自在
以業惑苦為罥網　繫縛一切諸凡夫
彼有貪欲瞋恚癡　猶於眾生得自在
況具十種自在力　而不能令眾同行

他化自在六天王，於欲界中得自在：六欲天有六天王，這六天是四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天。他化自在天王，他很自在地住在欲界天頂，也就是第六層天，這是天魔住的地方。這在三界裏頭是屬於欲界的，思想完全不清淨，有婬欲的念。

以業惑苦為罥網，繫縛一切諸凡夫：他用眾生所造的業、迷惑和苦，做為罥網來網羅眾生。起惑、造業、受報，受報就是苦，這叫惑業苦。起惑、造業、受報，受報又起惑、造業、受報，所以惑業苦這三種就好像網羅，把凡夫都捆到裏邊。他用業來網著眾生，用惑來網著眾生，用苦來網著一切的諸凡夫。

彼有貪欲瞋恚癡，猶於眾生得自在：這六欲天都有婬欲心，他們的婬欲心和一般人一樣的，不過比較輕一點。他們雖也具足貪瞋癡這三毒，可是他們對眾生都有這樣的自在神通，能把一切的凡夫都網到惑業苦的網裏頭，能有這種自在神力。況具十種自在力，而不能令眾同行：況且具足十種大自在力量的菩薩呢！他怎麼不會令一切眾生都隨著他的教化去修行？他一定會使令一切眾生跟著他修行，成就道果。

F 15.二頌梵王殊現喻。況菩薩解脫自在德

三千世界大梵王　一切梵天所住處
悉能現身於彼坐　演暢微妙梵音聲
彼住世間梵道中　禪定神通尚如意
況出世間無有上　於禪解脫不自在

三千世界大梵王：一個日月、一個須彌山、一個四大部洲，這叫一個世界。積聚一千個一世界，叫小千世界；再積聚一千個小千世界，叫中千世界；再積聚一千個中千世界，叫大千世界，因為總共有三個千，所以叫三千大千世界；而大梵天王就是管三千世界的。一切梵天所住處：在大梵天上所住的梵天，有很多很多的，悉能現身於彼坐：大梵天王能在一念之中，現身於所有梵天的座前，演暢微妙梵音聲：演暢一切微妙不可思議的清淨音聲。

彼住世間梵道中，禪定神通尚如意：大梵天王是三界裏邊的一個清淨道，他修成清淨行。他的禪定遂心如意，他的神通也遂心如意。況出世間無有上，於禪解脫不自在：況且這行菩薩道，修行出世間法，若做無上士，也就是成佛了，他對禪定解脫豈能不自在嗎？他一定是會自在的。

F 16.二頌自在數滴喻。況菩薩一念普知德

摩醯首羅智自在　大海龍王降雨時
悉能分別數其滴　於一念中皆辨了
無量億劫勤修學　得是無上菩提智
云何不於一念中　普知一切眾生心

摩醯首羅智自在：「摩醯首羅」是梵語，「摩醯」翻成大，「首羅」是自在。這就是大自在天的天王，他的智慧是隨心如意、變化無窮的。他這種智慧能知一切雨點，所以說大海龍王降雨時，悉能分別數其滴：龍王所降的雨是很多的，那麼究竟有多少滴，他都知道。於一念中皆辨了：而且他不用很長的時間，只在一念之中就明瞭龍王所降的雨有多少。

無量億劫勤修學，得是無上菩提智：況且修菩薩道、行菩薩道的菩薩，他在無量億劫都勇猛精進來修學佛法，得到無上菩提的智慧。云何不於一念中，普知一切眾生心：怎麼說他不能在一念之中，普遍知道眾生的心呢？他一定能在一念之中，就能普遍知道一切眾生的思想。

F 17.三頌大風成事喻。喻菩薩大願宿成德

眾生業報不思議　以大風力起世間

巨海諸山天宮殿　眾寶光明萬物種
亦能興雲降大雨　亦能散滅諸雲氣
亦能成熟一切穀　亦能安樂諸群生
風不能學波羅蜜　亦不學佛諸功德
猶成不可思議事　何況具足諸願者

眾生業報不思議：眾生不斷地起惑、造業、受報，在六道輪迴裏頭轉來轉去，輪迴不已，種因結果，苦不可言，所以說眾生的業報不可思議。以大風力起世間：那麼以這種大的業風力，生出世間一切法。巨海諸山天宮殿，眾寶光明萬物種：這一切的巨海、一切的諸山、一切天的宮殿，都是這個業風所成就的；還有一切的寶光明，和一切的萬物，也都是由這個大的業風力量所成就的。

亦能興雲降大雨：這種風力又能興雲，普興一切的大雲，降一切的大雨，亦能散滅諸雲氣：也能夠把一切的雲氣都散滅了。它能成就一切的雲氣，又能散滅一切的雲氣。

亦能成熟一切穀：這個大風的力量，也能成熟一切的五穀，所種的種種植物，它都能成熟。亦能安樂諸群生：因為這個風的力量，也能使令一切眾生都得到安樂，得到生活的安定。風不能學波羅蜜：這個風雖然能做一種助緣，來成就世間一切的萬事萬物，但是它可不能學波羅蜜，也就是學到彼岸這個法。亦不學佛諸功德：它也不能學佛所行的一切功德，因為它是無情的一種業力所成就的。

猶成不可思議事：雖然它不能學波羅蜜法，也不能學佛的一切功德，但是仍可成就種種不可思議的事。何況具足諸願者：何況具足一切諸大願的菩薩呢？他能「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。」具足菩薩所應有的四弘誓願，以及其他種種的願，這樣的菩薩更能成就不可思議的事。

Ｆ18.二頌眾聲悅意喻。喻菩薩四辯悅機德

男子女人種種聲　一切鳥獸諸音聲
大海川流雷震聲　皆能稱悅眾生意
況復知聲性如響　逮得無礙妙辯才
普應眾生而說法　而不能令世間喜

男子女人種種聲：這是說人的聲音。男人有男人的聲音，女人有女人的聲音，老人有老人的聲音，少年有少年的聲音。雖然人有種種不同的聲音，可是都容易分別清楚。一切鳥獸諸音聲：走獸飛禽的聲音也都有不同的聲音。每一隻小鳥所叫的聲音都不同，就是同一類的小鳥，牠所叫的聲音也有多少不同的；走獸也各有各的聲音。又有大海川流雷震聲：又有大海的聲音，川流的聲音，雷震的聲音。皆能稱悅眾生意：以上這每一種聲音都能令眾生聽了以後，心裏生一種歡喜心。

況復知聲性如響：況且這修行菩薩道的菩薩，他不需要等到聲音現出來才聽得到；聲音雖然沒現出來，但是聲音的性有一種響的聲音，他也知道。逮得無礙妙辯才：他已經得到無礙三昧的辯才，辯才無礙。普應眾生而說法：他普遍應一切眾生的機緣而演說妙法，來教化一切眾生。而不能令世間喜：他怎麼不能令世間一切眾生歡喜呢？他一定能令世間一切的眾生都生一種歡喜心，皆大歡喜。

上人：還有誰有什麼問題？那麼多的妄想，為什麼沒有問題？

弟子：我有一個問題，我一直在想如果生到極樂世界，是不是還有人會犯戒，被遷單？或者是到了那兒，已經超越了犯戒的範圍？

上人：犯什麼戒？那邊根本就沒有戒律了，根本就不需要了。這是娑婆眾生不守規矩，才有戒律。極樂世界沒有三惡道，無有眾苦，但受諸樂；並且他是蓮華化生，都是男人，沒有女人；沒有女人，你犯什麼戒？那個地方也不會講同性戀的，有什麼戒可犯的！

卍　　卍　　卍

上人：這回你們到Oregon（奧利崗），是不是把經架也帶去了？你知不知道？

弟子：...

上人：這個不堅固的東西，根本就不應該帶，你帶它做什麼？這很容易壞的。你看看這兒，弄壞了！弄壞了，你也不去找那一塊掉到什麼地方去了，好黏上它。帶去，你就要保護它。你這一帶去，就弄壞了。這怎麼可以？這就叫侵損常住。尤其說法用的東西，怎麼可以隨隨便便就把它弄壞了？怎麼可以把很多東西隨便放在一起，這真是太不尊重法了！「愛惜常住物，如護眼中珠」，常住的東西，無論什麼，都要愛護，都要保護，就像護持眼珠子那麼重要。

以後無論誰喝茶，喝完了，就應該把茶杯隨手洗乾淨。不要喝完了就放著不管，等到第二天讓人家替你洗。修道人不可以給人家添麻煩，修道，自己都不知道惜福，叫人家替你做工，那一

點功德都沒有了。為什麼叫人家來幫你做工？你自己為什麼不去幫人做工？連一個茶杯用完了，都不願意洗！你們這樣，尤其出家人，盡給人家來留收尾，叫人家幫你做事，這是完全不對的！

一粒米、一草、一木、一粥、一飯，都不可以隨便糟蹋的。修道人時時刻刻都要好好地把自己的事情管理好了，不可以不小心，也不酌量，就隨便做壞了東西，又隨便倒了它！例如做飯時，也不小心，糊了，然後就倒了，或什麼東西可以用的，就隨便丟到垃圾筒，這樣絕對不行的！這真是錯因果，這修個什麼道？你隨便糟蹋常住的東西，這就叫侵損常住。

還有洗碗的槽子必須天天洗乾淨了；如果不洗乾淨，那會生很多的蟲子。尤其洗碗碟必須要小心，不要碰壞了。還有，以後任何人不可以常常在廚房那兒開會。尤其小孩子，一定要守規矩，你若想修行就要守規矩。一定要先把〈楞嚴咒〉學會了，不可以講那麼多的話；講話講得多，修行就不能成功。無論哪一個都應該守規矩，我最不歡喜的一件事，就是看見有人不守規矩。

Ｆ19.二頌大海包含喻。喻菩薩禪慧普修德

海有希奇殊特法　能為一切平等印
眾生寶物及川流　普悉包容無所拒
無盡禪定解脫者　為平等印亦如是
福德智慧諸妙行　一切普修無厭足

海有希奇殊特法，能為一切平等印：言其大海雖然是無情，可是它有一種很稀奇、很殊特的妙法。它能海印發光，能做一切的平等印，所有一切萬事萬物的境界都印在大海裏邊。

眾生寶物及川流：所有一切的眾生都印在大海裏邊，一切的寶物也生在大海裏邊，和一切的川流都歸於大海。普悉包容無所拒：無論是什麼到海裏來，它都不會拒絕的，所有的川流、江、湖、河都歸到大海裏邊來。大海不拒細流，連最小的水也流到大海裏來。

無盡禪定解脫者：況且得到無窮無盡禪定這種的智慧，又得到解脫這種三昧的人，為平等印亦如是：這個菩薩為眾生平等之印，也就好像大海不拒細流一樣的。菩薩行道，是普遍度脫一切眾生的，不論你是善的眾生、惡的眾生，他都要教化；也不論你是貧的眾生，或者富的眾生，他一樣平等地教化，就猶如大海包容一切，而無所拒絕。

福德智慧諸妙行：行菩薩道的菩薩，福德也修，智慧也修。修福修慧，修福就是要利益人，修慧就是要利益自己。你只知道利益人，不利益自己，這是有福無慧；若只知道利益自己，不利益其他人，這叫有慧無福。怎麼叫修慧利益自己呢？就是研究一切的經典，深般若就要深入經藏，才能智慧如海；若不深入經藏，就不能智慧如海。修福，你力量能做到的事情就儘量去做，不要躲懶偷安，能幫助人的事情，就要去幫助，「但有利益，無不欣行。」所有的利益都去做，這是修福。修慧，就是所有合乎智慧的，能增加自己智慧的，都要去做。所以才說：「修福不修慧，象身掛瓔珞；修慧不修福，羅漢應供薄。」這修一切的般若智慧、波羅蜜法，都是妙行。

一切普修無厭足：所謂六度萬行、八萬四千法門，每一門都去修得圓圓滿滿的，沒有厭足修行的時候。各位想一想，菩薩修六度萬行，沒有哪一天說：「我對修行厭倦了，我已經夠了，我不需要再修行了。」沒有的，時時刻刻都勤加精進，不休息，這就是無厭足。

Ｆ20.二十四頌半龍王遊戲喻 。喻菩薩遊戲神變德（分二）
Ｇ1.二十二偈半明龍王大用不同　Ｇ2.二頌正明舉劣顯勝　Ｇ1.（分二）
Ｈ1.半偈總標　Ｈ2.二十二偈別顯
今Ｈ1.

大海龍王遊戲時　普於諸處得自在

大海龍王遊戲時：大海的龍王遊戲神通，牠用神通的時候，普於諸處得自在：在一切處都得到自在。

Ｈ2.二十二偈別顯（分四）
Ⅰ1.四偈半雲色不同。喻菩薩身雲各異
Ⅰ2.四偈電光差別。喻菩薩光明等殊
Ⅰ3.三偈半雷聲不等。喻菩薩三昧多種
Ⅰ4.十偈所雨不一。喻菩薩說法多門
今Ⅰ1.

興雲充遍四天下　其雲種種莊嚴色
第六他化自在天　於彼雲色如真金
化樂天上赤珠色　兜率陀天霜雪色
夜摩天上琉璃色　三十三天瑪瑙色
四王天上玻黎色　大海水上金剛色

緊那羅中妙香色　諸龍住處蓮華色
夜叉住處白鵝色　阿修羅中山石色
鬱單越處金燄色　閻浮提中青寶色
餘二天下雜莊嚴　隨眾所樂而應之

興雲充遍四天下：龍所興起的雲能充遍一四天下，就是東勝神洲、西牛賀洲、南贍部洲、北俱盧洲，這四天下。其雲種種莊嚴色：牠所興起來的雲都有種種的莊嚴色。

第六他化自在天，於彼雲色如真金：在第六他化自在天上，牠興的雲顏色就和真金是一樣的。化樂天上赤珠色，兜率陀天霜雪色：化樂天上的雲就是赤珠的顏色；兜率陀天，就是知足天，它的雲是霜雪色。夜摩天上琉璃色，三十三天瑪瑙色：夜摩天的雲是琉璃的顏色；忉利天是瑪瑙色。四王天上玻黎色，大海水上金剛色：龍王在四天王天所興的雲彩是玻
的顏色；在大海水上邊的雲，是金剛的顏色。

緊那羅中妙香色，諸龍住處蓮華色：緊那羅王，這奏樂的樂神，那兒的雲是妙香的顏色。而所有的龍宮，龍王所住的地方，那裏的雲都是蓮華的顏色。夜叉住處白鵝色，阿修羅中山石色：夜叉所住的地方雲是白鵝的顏色；在阿修羅界的雲就是山石的色。

鬱單越處金燄色，閻浮提中青寶色：鬱單越，就是北俱盧洲，那兒是金燄色。在南閻浮提，就現出青寶色。餘二天下雜莊嚴：餘二，也就是東勝神洲和西牛賀洲，這兩天下是雜莊嚴。隨眾所樂而應之：隨眾生所願意的，龍王就興出這種雲的顏色，而應眾生的心之所好。

卍　　卍　　卍

今天我們這尊千手千眼觀世音菩薩像到金山寺來了，每個人有什麼感覺，都可以說一說。

各位應該知道觀音菩薩為什麼有千手千眼？其實千手千眼，只是一個總名稱；要是細分析起來，觀音菩薩手眼是無量無邊那麼多，甚至於每一根汗毛的梢上都有手有眼。他怎麼能有這樣的一個法身？就因為他修大悲法〈四十二手眼〉，成就這種的妙相莊嚴，能降伏天魔，制諸外道。你看看他每一個手裏都有眼睛，每一個眼睛都能看三千大千世界一切眾生的心念。所以這千手千眼觀世音菩薩今天到金山寺來，我們修〈四十二手眼〉的人應該認真去修行，不可以馬馬虎虎的。用最誠懇的心來修這個法，一定會和千手千眼觀世音菩薩一個樣的。

各位要知道，這觀音菩薩不是今天來的，很早以前就來了，不過你看不見，你就不知道他在這兒。現在這是一個木頭造的像來了，你們就說觀音菩薩來了。其實有這個像，沒有這個像，千手千眼觀世音菩薩早就來了，只是你們沒有見著這個像，就不知道他已經來了。

Ⅰ2.四偈電光差別。喻菩薩光明等殊

又復他化自在天　雲中電曜如日光
化樂天上如月光　兜率天上閻浮金

大海的龍王有一種自在的神通，這種神通能令各處所興的雲顏色不同，所以才說又復他化自在天，雲中電曜如日光：又說一說他化自在天，此天的雲裏邊有閃電，這閃電的光就好像日光那麼光明。化樂天上如月光：化樂天的雲裏頭的電光，就好像月光那樣。兜率天上閻浮金：兜率陀天，這個知足天的閃電和雲，就好像閻浮檀金的顏色，所以有種種的不同。

我們世間的人，每一個人的相貌不同；就是雙生的兄弟姊妹，樣子也不盡相同，這是拿人來講。就是畜生，也是不相同的，你看所有的馬、牛、雞、犬，牠們的樣子都不相同，每一個、每一個都不相同的，沒有絕對是一樣的，這是畜生不一樣。那麼飛禽也是不一樣的，每一隻小鳥的樣子也生得不同的。因為牠很小，你一看，好像都是相同的；但是你細分析起來，是不相同的，各有各的樣子；就是同種類，樣子也不同，這是走獸飛禽。連最小的蚊蟲、螞蟻、蜜蜂，都不一樣的。蚊蟲，你看牠那麼小，以為牠是一樣的，其實不一樣。牠們也互相會認識，你認識我，我認識你，互相明白哪一個是哪一個。在牠們的眷屬裏頭，每一個有牠們自己的名字，互相都會認識的。螞蟻也是，每一隻螞蟻也不一樣的，因為你眼睛看不清楚牠，所以分別不出來哪一隻螞蟻是哪一隻。你若細來分析，螞蟻也不相同，蜜蜂也不相同。每一個有每一個的面貌，每一個有每一個的樣子，都不相同的。因為一切眾生的相貌不相同，所以龍王所興的雲和閃電，顏色都不相同，乃至於所發的聲音也都不相同。

所以這個世界上，萬事萬物都在演說微妙的法音。如果眾生迷了，就不明白萬事萬物都是在那兒演說一切的妙法。因為你不認識這種的妙法，所以就一天比一天迷；你若認識一切萬事萬物都在那兒演說妙法呢，就會一天比一天明白。那麼它們演說什麼法？都是各從其類，各一類就演說各一類的法。

舉個簡單的例子來說，人為什麼做人？就因為人在過去生中盡做人事，沒有做狗事，所以就做人了。狗為什麼做狗？就因為牠在過去生中盡做狗事，不做人事，所以就做狗了。其餘的種類也都是一樣，蚊子，為什麼做蚊子？就因為牠做蚊子的事，歡喜蚊子，覺得蚊子也不需要做工，吃現成的，到所有的眾生身上去喝血，來維持自己的生命，於是就做了蚊子。其餘每一類的眾生都是這樣，各從其類，各從其事，各受各的果報不同。所以我們學佛法的人要是明白了，

對因果方面一定要很清楚的，不能隨隨便便就亂錯因果，亂講話，不守規矩，這是一定的道理。

夜摩天上珂雪色　三十三天金燄色
四王天上眾寶色　大海之中赤珠色
緊那羅界琉璃色　龍王住處寶藏色
夜叉所住玻瓈色　阿修羅中瑪瑙色
鬱單越境火珠色　閻浮提中帝青色
餘二天下雜莊嚴　如雲色相電亦然

夜摩天上珂雪色：夜摩天上雲是珂雪色，電也是一樣的。三十三天金燄色：在忉利天的天宮，就是金燄色，好像金子冒出火燄那個顏色。四王天上眾寶色：在四王天的上邊，就是眾寶雜聚的一種顏色。大海之中赤珠色：在大海裏邊，雲和電就是赤珠的顏色。緊那羅界琉璃色：在緊那羅的世界裏邊，雲和電就是琉璃的顏色。龍王住處寶藏色：在大海龍王所住的地方，雲和電就是寶藏的顏色。夜叉所住玻瓈色：夜叉鬼所住的宮殿裏，雲和電就是一種玻瓈的顏色。阿修羅中瑪瑙色：阿修羅所住的宮殿，雲和電就是瑪瑙的顏色。

鬱單越境火珠色：北俱盧洲，所有的雲和電就是一種火珠色，好像火那麼紅的珠子顏色。閻浮提中帝青色：南閻浮提，雲和電就是帝青寶的顏色。餘二天下雜莊嚴，如雲色相電亦然：東勝神洲和西牛賀洲，這兩個地方，雲和電都是雜寶的顏色來莊嚴的。

Ⅰ3.三偈半雷聲不等。喻菩薩三昧多種

他化雷震如梵音　化樂天中天鼓音
兜率天上歌唱音　夜摩天上天女音
於彼三十三天上　如緊那羅種種音
護世四王諸天所　如乾闥婆所出音
海中兩山相擊聲　緊那羅中簫笛聲
諸龍城中頻伽聲　夜叉住處龍女聲
阿修羅中天鼓聲　於人道中海潮聲

他化雷震如梵音：他化天雷震的聲音，就好像一種清淨的梵音。化樂天中天鼓音：化樂天上雷震的聲音，就好像天鼓響的聲音。兜率天上歌唱音：在兜率天所現出的雷聲，就好像唱歌那種聲音。夜摩天上天女音：在夜摩天，雷的聲音就好像天女的聲音。這都是由各天的眾生所造的業報不同，所以顏色也不同，聲音也不同，也是各循各天所造的業，而受這種的果報。

於彼三十三天上，如緊那羅種種音：三十三天就是忉利天上邊，雷震的音聲就好像緊那羅所奏的種種音樂聲。護世四王諸天所，如乾闥婆所出音：四大天王，是保護世間眾善奉行的眾生。在四天王那個地方，雷震的聲音就好像乾闥婆所奏的音樂聲。

海中兩山相擊聲：在海龍王那個地方，雷就好像兩座山相擊的聲音。緊那羅中簫笛聲：在緊那羅這個界裏邊，雷的聲音就好像吹簫、吹笛子聲。諸龍城中頻伽聲：在一切諸龍所住的地方，就好像頻伽鳥那種的音聲。

夜叉住處龍女聲：在夜叉住處，聽見雷聲就好像龍女唱歌那種聲音。你看！一樣的雷，每一種類的眾生所聞的音聲就不同，這都是因為各眾生的業報不同，所以也就各有各的聲音。

阿修羅中天鼓聲：在阿修羅裏邊，雷聲變成天鼓的聲音。於人道中海潮聲：在人世間，這雷聲猶如海潮那種聲音。

Ⅰ4.十偈所雨不一。喻菩薩說法多門

他化自在雨妙香　種種雜華為莊嚴
化樂天雨多羅華　曼陀羅華及澤香
兜率天上雨摩尼　具足種種寶莊嚴
髻中寶珠如月光　上妙衣服真金色
夜摩中雨幢旛蓋　華鬘塗香妙嚴具
赤真珠色上妙衣　及以種種眾伎樂

他化自在雨妙香，種種雜華為莊嚴：在他化自在天這一個天上，所雨的都是妙花和妙香，又有種種其他雜色的花，來莊嚴天上這種的境界。

化樂天雨多羅華，曼陀羅華及澤香：在化樂天上，常常雨多羅寶花，又有曼陀羅花，及其他種種的花；又有一種香，叫澤香。兜率天上雨摩尼，具足種種寶莊嚴：在兜率陀天就常常雨摩尼寶和摩尼寶花。又有很多種類寶貴的東西，種種的寶貝來莊嚴兜率陀天。髻中寶珠如月光，上妙衣服真金色：在髮髻中有一顆寶珠，這顆寶珠猶如月光那麼明亮。還雨最好的這種衣服，這衣服都是真金色的。

夜摩中雨幢旛蓋，華鬘塗香妙嚴具：在夜摩天又常常雨幢幡、寶蓋來做為莊嚴。有種種的花、

種種的鬘、種種的塗香，和最妙莊嚴的這種器具，來莊嚴天上這種的境界。赤真珠色上妙衣，及以種種眾伎樂：又雨紅真珠色的上妙衣服，還有跳舞、奏音樂，這種種的伎樂。

三十三天如意珠　堅黑沉水栴檀香
鬱金雞羅多摩等　妙華香水相雜雨
護世城中雨美膳　色香味具增長力
亦雨難思眾妙寶　悉是龍王之所作

三十三天如意珠：三十三天就雨如意寶珠，這如意寶珠能遂心滿願。堅黑沉水栴檀香：有一種很堅固的黑色香。又有一種沉香，這種香的木頭，放到水裏會沉下去。又有牛頭的栴檀香，你點上很少很少的這種香，它的香味可以傳到四十里以外。鬱金雞羅多摩等：鬱金也是一種香，雞羅也是一種香，又有一種香叫多摩香，有這種種的香。妙華香水相雜雨：又有一種妙花香的香水，常常在虛空裏頭灑這種香水，來莊嚴三十三天。

護世城中雨美膳：護世就是四大天王的城裏邊，這城裏邊常常雨美膳，就是最好吃的東西。你想吃什麼，就會像下雨似的，下到你面前。色香味具增長力：這種的美膳，為什麼叫它美膳？因為它的營養份最充足，比花生米、黃豆都有營養。人間就吃不著這麼有營養的東西，你若想吃這麼有營養的東西，就趕快到四王天那兒去趕齋，或者可以吃得到。這個美膳，顏色也好看，你看見它的顏色，想不吃都不可以，食欲就來了；你就是飽了，看見這種美妙的飲食，也想要吃。這個行頭陀行日中一食的老修行，到那個地方也打了妄想：「我吃一點，大約不要緊吧！」香，這個美膳是特別香，有一股異香撲鼻，也就是你聞到這股香味，就想要吃了。味，就是它這滋味也非常好的，甚至於打餓七的人，一到這個地方也想吃飯了，就受不了，忍不住，一定要吃了。所以打餓七的人，無論如何不要到四王天那個城裏去，到那兒，打餓七一定不成功的！

這個色香味都具足，你吃了之後，就增長你的體力。你以前沒吃過這種美膳的時候，只能拿動三百磅；你吃過之後，你隨便都可以拿得動六百磅，就能有這麼大的力量。所以天上這種飲食是不容易吃得著的，你看！窺基祖師那麼高的道德，那麼深的境界，也吃不著天上的飲食。雖然吃不著，我們現在講經，聽一聽這經文，應該覺得很飽了，已經禪悅為食、法喜充滿了。

亦雨難思眾妙寶：也雨不可思議這麼多眾妙寶。眾妙寶，就是金、銀、琉璃、玻瓈、硨磲、赤珠、瑪瑙、珍珠、琥珀等等所有貴重的寶物。悉是龍王之所作：雨這麼多的寶，和一切種種的香、花、衣服、飲食，種種都是龍王所作的。

又復於彼大海中　霪雨不斷如車軸
復雨無盡大寶藏　亦雨種種莊嚴寶
緊那羅界雨瓔珞　眾色蓮華衣及寶
婆利師迦末利香　種種樂音皆具足

又復於彼大海中，霪雨不斷如車軸：牠又在大海裏邊，常常有霪雨。霪雨就是總也不斷的這種雨。如車軸，就好像車軸一樣，轉過來轉過去，轉來轉去，它總也是不斷的。復雨無盡大寶藏：又雨無盡那麼多的大寶藏，如雨滴那麼多。亦雨種種莊嚴寶：也好像下雨似的，下那麼多種種莊嚴的寶貝。

緊那羅界雨瓔珞：在緊那羅王所住的地方就雨瓔珞寶。眾色蓮華衣及寶：又有種種顏色的蓮華和衣服，和種種的妙寶，這都是不可思議的境界。在什麼地方雨什麼寶貝，這都是眾生的業感所成就的，才有這種的境界。

婆利師迦末利香：「婆利師」是有雨，「迦」是時，就是雨時華。又雨一種花，下雨時這種花才開，也是很香的；末利香是一種黃色的花，也非常地香。種種樂音皆具足：還有種種音樂的音聲，都非常圓滿的。

卍　　卍　　卍

上人：誰有什麼問題沒有？

弟子：淨土沒有五欲，為什麼在淨土，人還天天吃飯？

上人：哪個淨土？

弟子：極樂世界。

上人：誰說在那兒天天吃飯？

弟子：《彌陀經》。

上人：怎麼說？

弟子：有一句話說﹁飯食經行﹂，供養佛之後，吃飯。我不明白為什麼他們要吃飯？他們沒有

五欲。

上人：他們就是吃，也不像我們這種吃法。我們盡是打妄想要吃好東西，他們不打妄想，吃天然食物。你現在懂了嗎？就是一個有妄想、一個沒有妄想的問題。

弟子：他們沒有真實的身體，為什麼還要吃飯？

上人：他們是在蓮華化出來的，不是沒有實體。沒有實體，那不是空的嗎？他們也吃、也穿，但是和我們這個不同的。這要慢慢來研究，等你到這種的境界就明白了。

另外無論誰犯過了，應該懺悔，「瀰天大罪，一悔便消」，你若不懺悔，這個罪是常存在的；你若一懺悔，就沒有了。所以孔子說：「過能改，歸於無」，你有過若能改了，這過就沒有了，這罪過就消滅了；你若不改，那過就是存在的。我們學佛法的人，每一個人都應該常常地生懺悔心，你懺悔就得到清淨，你不懺悔就有染污，這是很重要的。

諸龍城中雨赤珠　夜叉城內光摩尼
阿修羅中雨兵仗　摧伏一切諸怨敵
鬱單越中妙瓔珞　亦雨無量上妙華
弗婆瞿耶二天下　悉雨種種莊嚴具
閻浮提雨清淨水　微細悅澤常應時
長養眾花及果藥　成熟一切諸苗稼

諸龍城中雨赤珠：在龍的城裏邊又雨赤珠，紅色的珠子。夜叉城內光摩尼：在夜叉城裏，又雨光摩尼寶珠。阿修羅中雨兵仗，摧伏一切諸怨敵：兵是兵器，仗就是車仗之類的。在阿修羅的種類裏頭，就雨兵仗，能摧伏一切和他敵對的人。

鬱單越中妙瓔珞，亦雨無量上妙華：鬱單越就是北俱盧洲，那個地方雨瓔珞，又雨無量無邊那麼多的妙花。弗婆瞿耶二天下，悉雨種種莊嚴具：在東勝神洲、西牛賀洲，雨種種莊嚴的器具。

閻浮提雨清淨水，微細悅澤常應時：在閻浮提，龍王又雨清淨水，這清淨水，很微細的，令人覺得很舒服的。常應時，應該下的時候它就下，不應該下的時候它就不下。

大海的龍王有大神通，能長養眾華及果藥：長養一切的花、一切的水果，和一切的藥材，土、木、金、石、草，這其中都有藥材。土裏頭也有藥材，有一種土會治病的；木，木頭也是藥材；金也是一種藥材，《藥性賦》中有「金石部」，那就是屬於金類的；石頭，你看裏頭也是有藥材；草裏邊都有藥材，水果也可以做藥材。成熟一切諸苗稼：這個風、雨，又能成熟一切的五穀。苗稼就是所種的種種穀類。

卍　　卍　　卍

果更：對於佛經的來源，我有問題。我百分之百相信佛經的精神價值，但是關於傳統所說的歷史來源，有所存疑，譬如我不相信佛經從佛住世時流傳到現在，一點都沒有更改。我也相信修行可以得到菩提涅槃，但是對於經典來源的傳統說法，我不完全相信。

上人：你既然不相信，那又有什麼佛法可學？

果更：我是不相信經是從哪裏來，我想不會每個字每個字，一個字都沒丟，一個字都沒加上，就傳過來，有的學者批評這個歷史方面的問題，有時他們很對。

上人：碩士、學士，他們有沒有開悟？有沒有哪一個成就道果了？

果更：當然沒有學士開悟，這些學士完全不知道佛法；但是不可以完全不管歷史的問題。正法、不正法是一個問題，但是歷史是另外一個問題，不可以完全不管歷史，也不可以看不起這種研究，這個問題就是「經典從哪裏來的？」，他們說的是有意思的。

上人：「經典從哪裏來的？」這並不是經典的意思。好像你問一個人從哪裏來的？你只知道他從哪裏來的。至於他是個什麼人，能做什麼，有什麼用，你不知道。那你知道他從什麼地方來的，又有什麼用！這是皮毛。你要知道每一部經典的義理是不是合乎道理，這才是要緊的。它若合乎道理，這就是佛法；若不合乎道理，邪知邪見，這就不是從佛來的。你不知道其義，就單知道這個人從什麼地方來的，即使這個人從天上來的，他只會吃飯、睡覺、穿衣服，什麼工也不能做，這也是個廢人，是個死人，根本就沒有用的。若這人從地裏頭鑽出來的，但他不僅僅會吃飯、睡覺、穿衣服，還能做種種的工作，能幫助這個世界，那麼這是個有用的人，是個活人。你們有什麼見解？

果更：我完全同意。

上人：那你為什麼要那麼注意歷史，那麼注意它從什麼地方來？我不問這經是誰說的？就是鬼說的，我覺得它有道理，我也相信；它就是佛說的，沒有道理，我也不相信。我是信道理的，

不信它從什麼地方來的。

果更：我完全同意師父，我說這個，不是因為我反對師父，只是我看自己的意見和他人的意見有一點不同，所以我要說一說，我看這個歷史也有一點用，因為或者將來有什麼問題發生，關於我對這個問題的見解，人人都會明白。

上人：你不說我早就明白。

果更：我就是要把所有的事情弄得很清楚。

上人：你要很清楚，就不要那麼邋遢，不要把東西都丟了，能用的就留一留，好像plastic（塑膠袋），以前有很多來著，你不是說有二十個，現在大概一個也沒有了，這東西一定是都丟了，用了一趟就不要了。這東西很好用，又很輕的，雖然不太好，但是留一留，都不一定佔地方。玻璃瓶子反而留一點點可以了，不要那麼多。主要就是廚房裏不可以邋遢，不可以把廚房的東西都打爛了。你看就茶杯蓋來說，這二、三十個人的，單單我那個就打爛了；那麼其餘的更可想而知，都會打爛了。這怎麼打爛的？就是洗東西時不小心；若小心一點，哪個也不會壞的。做工作要保護東西，不是來破壞它，不要學著像美國人和日本人，什麼東西都把舊的打爛了，買新的，用新的，那種方法未免太浪費了。

我們在這兒修道，這兒的人不一定個個都是好的，很多都是不守規矩的，可是只要願意改過，願意去毛病，哪一個都可以在一起同住的。除非你又不守規矩，又不聽教化，這絕對是不可以同住的；你能改，哪個都可以的。即使就有人不守規矩，也不願意改，但是對著我來說：「我願意改！」我也相信他這個願意改，不相信他不願意改那個話，我給他多一點機會。即使知道他欺騙我，我也不相信他是欺騙我，你懂不懂這個意思？所以無論哪一個，能改過，我就歡迎他。他就以前做土匪的，殺過多少人的，只要說：「不做土匪了，我不殺人了。」我就相信他這話，不管他是真的、假的。哈！我不要等他哭起來，再相信他。所以誰若願意欺騙我，很容易的。現在講經了。

佛沒有說經典，那麼是誰說的？經典是佛說，弟子記錄出來的。那麼記錄出來，當然有的記得很正確的，有的就不太清楚。你要是研究哪一句是佛說的，哪一句是弟子寫出來的，這要費很長的時間。所以我們不要研究它是誰說的，是誰寫的，我們就信義理，義理圓滿就是佛說的，不圓滿就是魔說的，這是一個最好的方法。孟子說過：「盡信書，則不如無書。」我們現在可以這麼樣說：「盡信經，則不如無經。」每一部經裏邊最重要的義理，只有一點點，你把重要的、正確的義理記得，就夠了，不需要費很長的時間研究出來了，還沒有什麼大用。就像我方才說這一個人從天上來的，啊！又懶又饞，又好睡覺！你說這天上來的又怎麼樣？有一個從地裏頭出來的，但是他能做工，能有用，這是好的。

這個經典，無論哪一部經都有它的價值，都有它的重要性。我們只要知道那個重要性，這是最要緊的。根本佛在入涅槃時已經說過，說過什麼？有人問他說：「佛啊！您說的經典怎麼辦呢？」佛說：「我連一個字也沒說過，又從什麼地方有經典呢？」一個字都沒說，那佛是不是打妄語呢？不是的。這個意思就是叫人不要執著到經典上了，要即相離相，掃一切法，離一切相，不著一切相，這才對的。

弟子：「盡信書，則不如無書」？

上人：「盡信書」，就是若你完全相信書上所講的道理，「則不如無書」，那就莫如不要書了。書上所講的道理不一定完全都對的，好像《書經》，孟子說：「吾於武成，取二三冊而已矣。」他說我於《書經》〈武成篇〉，只取一兩句就完了。為什麼？他說如果全信，「武王伐紂，以至仁伐至不仁」，以最有道德的皇帝，伐那個最沒有道德的皇帝，但是《書經》上說：「血流漂杵」，殺人的血，可以把鐵杵都漂起來。你說那要殺多少人才能把鐵杵漂起來？韋陀菩薩拿的寶杵是用金子做的，普通的杵是用鐵做的，那得要多少人血，才可以把鐵杵漂起來？沒有這個道理！他也沒有殺那麼多人，怎麼會血流漂杵呢？不會的，所以這個不需要信的。

那麼佛經，也有很多是陪襯，好像講那些須彌山、四大部洲，這只是講一講，叫人心量大起來，不要境界那麼小；講世界，無量無邊那麼多世界。為什麼要講這個？就是叫你心量大起來，小不礙大，大不礙小，大小無礙。

G2.二頌正明舉劣顯勝

如是無量妙莊嚴　種種雲電及雷雨
龍王自在悉能作　而身不動無分別
彼於世界海中住　尚能現此難思力
況入法海具功德　而不能為大神變

如是無量妙莊嚴：像這樣子，這也都是莊嚴佛土的一種表現。種種雲電及雷雨：種種的雲電及雷雨，這都是在說法呢！

所以我常常給你們講，可是你們都不注意，世間萬事萬物都是在那兒演說妙法呢！你若認識這個妙法，那何必又等著佛說呢？你若不認識這個妙法，就是佛說出來法，你也不認識，這就看

你明白不明白。一切眾物表裏精粗都是在那兒講經說法呢！所以我才說，誰講的有道理，我就相信誰；誰講的沒有道理，就不相信。我是信道理，信真理，不是信文字的。文字有什麼用呢？文字沒有用的，文字是顯理的，顯真理。

弟子：表裏精粗？

上人：表是皮毛，裏就是裏邊，精是精細、精微，粗就很粗的。就是所有的物品裏面、外邊，它粗的、細的，都知道。好像蚊蟲喘氣，在一秒鐘牠喘了多少口氣，你都知道了。

前面所說這種種微妙的聲音，和雨一切的寶莊嚴，這都是龍王自在的神力、神通妙用所變化的，所以說是龍王自在悉能作：自在就是遂心如意，變化無窮；悉能作，這些事情他都可以做得到。而身不動無分別：而他本身並不是在變化種種的寶和種種的莊嚴時，就到所變化的那個地方去。不是的，他本身是不動的，也沒有分別，就能成就這種種的變化，莊嚴微妙的境界。

彼於世界海中住，尚能現此難思力：龍王在世界海裏邊住著，尚且能現出來種種不可思議的境界，有這種的力量。況入法海具功德，而不能為大神變：況且這個行菩薩道的菩薩，他能深入經藏、智慧如海，又具足諸佛的功德，他豈不能做大神通和變化嗎？他一定能有這個大神通、大變化。

Ｅ3.一頌結說顯德

彼諸菩薩解脫門　一切譬喻無能顯
我今以此諸譬喻　略說於其自在力

彼諸菩薩解脫門：這十方國土一切的菩薩，所修的這種解脫門，一切譬喻無能顯：所有的譬喻，都不能把它顯露明白，不能把它說完了，沒有法子用譬喻把菩薩這種大神變、大功德的解脫門，完全顯現出來。

我今以此諸譬喻：賢首菩薩說，我現在用前邊這種種的譬喻，略說於其自在力：略略地說，就是說出一少部份，沒有全說。所以這只是略略說明，這一切的自在神通之力而已。

Ｃ3.九偈校量勸持分

第一智慧廣大慧　真實智慧無邊慧
勝慧及以殊勝慧　如是法門今已說
此法希有甚奇特　若人聞已能忍可
能信能受能讚說　如是所作甚為難
世間一切諸凡夫　信是法者甚難得
若有勤修清淨福　以昔因力乃能信

第一智慧廣大慧：這也是第一的智慧，也就是廣大的智慧，才能明白這個道理。真實智慧無邊慧：這個道理，你要有真實的智慧才能信，你要有無邊的智慧才能明白。勝慧及以殊勝慧：勝慧，就是殊勝的智慧，一般人沒有的，這種特別有智慧的人。殊勝慧，特別中的更特別。如是法門今已說：所說的這個法，也是真實慧，也是無邊慧，也是廣大第一智慧，又是勝慧，又是殊勝慧。現在這個法門也是這樣，也要有這樣根性的人才能明白。那麼像前邊所說這種種智慧的法門，現在已經說了。

此法希有甚奇特：這種的法，你不要不注意，這是稀有的法，這是奇特的法，不是隨隨便便就能聽見的。若人聞已能忍可：假設若有人聽見這個法，能忍可，就是不懷疑，能忍可於心，悟無生法忍，沒有絲毫的懷疑心。能信能受能讚說：也能信這個法，也能接受這個法；既能相信又能接受，又能讚說，就是讚歎來說這種法。如是所作甚為難：你若能像這樣去做，又能相信，又能接受這個法，又能讚歎、演說這種法，這是甚為難，很不容易的一件事。

世間一切諸凡夫，信是法者甚難得：世間所有一切的凡夫，就是這些愚夫、愚婦，能相信這種微妙法的，是很難得的，在凡夫裏頭不容易找出能信這種微妙不可思議法的。

若有勤修清淨福：假設若有人能勤修、不懶惰，不要自己欺騙自己，而能修清淨福的這個人，以昔因力乃能信：以往昔所修道的這種因力、這種功德，才能相信這種的妙法。

一切世界諸群生　少有欲求聲聞乘
求獨覺者轉復少　趣大乘者甚難遇
趣大乘者猶為易　能信此法倍更難

一切世界諸群生，少有欲求聲聞乘：所有世界一切的諸群生，很少有願意求聲聞乘，求二乘法的。求獨覺者轉復少：求聲聞的已經少了，可是求緣覺的，更少了。趣大乘者甚難遇：想求聲聞乘已經少了，求緣覺乘的又比聲聞乘更少，所以要是想趣向大乘菩薩道的更沒有了，更不容

易遇著。趣大乘者猶為易：雖然說難遇，但是趣向大乘佛菩薩道的還算不難，還算容易。能信此法倍更難：若能信前邊所說種種的妙法，這比趣向大乘的人，更是加倍難得。

卍　　卍　　卍

弟子：有人覺得不太清楚。

上人：這是說所有世界的人，學聲聞乘的，是很少有的。而求緣覺、獨覺這更沒有了。求聲聞、緣覺這樣的人都少了，那你若找修大乘法的人更不容易遇著了。雖然說趣向大乘，學大乘的這個人是很難遇的，但是反過來說，這個也不算難，也算容易。趣向大乘的本來是難，現在就說它也很容易的，不是很難遇的。可是能信我所說的，這是指賢首菩薩說的，能信我所說的偈頌這種妙法，這加倍比求大乘更難得多了，比那個難上加一倍。誰還有什麼問題沒有？

弟子：我想聖誕老人是不是彌勒菩薩的化身？

上人：誰告訴你是一樣的？

弟子：我想他們是一樣，因為他們都有一個袋子，都給其他人東西。

上人：他怎麼長這麼長的鬍子？

弟子：這是生到歐洲去化身，所以留了這麼長的鬍子。

上人：不要盡打這些個妄想，打這些妄想，完全是一點用也沒有。他就是一個，是二個，是三個，你管那麼多事情幹什麼？這不是像中國的一句話：「有鬍子的就是爸爸。」或者他是哪一個菩薩的化身，這是不一定，你不要一定說他是一個。菩薩的境界不是一個的，千百億萬化身，你若想這個是一個，那個和這個又是一個，那個和那個又是一個，天天打這種妄想就打不完，算不過來這個帳的。他是一個又怎麼樣，有什麼用？是二個又怎麼樣，又有什麼用？你可以去問問彌勒菩薩：「你是不是聖誕老人啊？」你對著聖誕老人，又可以問他：「你是不是彌勒菩薩啊？」看看他們怎麼說？如果他們不答覆你，你問這個問題做什麼？是吃飽了沒有事情幹？要打這麼個妄想，false thinking too much（妄想太多）。這些問題都是小孩子做的事情，那些什麼也不懂的才問這些問題；問問題要有點道理，這些問題你就是算這個是誰、那個是誰，你是你，我是我，他是他，問什麼？天天算這個帳，也沒有法子算得清楚。

弟子：想請問上人，神是不是眾生？

上人：不單魔和神是眾生，連菩薩都是眾生。魔和神，他的生死當然是沒有了的，這一定有生死的問題。了了，他就或者做羅漢了──做聲聞、緣覺，或者菩薩。初果、二果、三果阿羅漢，生死還沒有了呢；到四果阿羅漢，生死才了了。還有什麼問題沒有？

弟子：不知我有沒有聽錯，佛菩薩還沒有了生死嗎？

上人：菩薩超過四果阿羅漢的果位，四果阿羅漢的生死都了了，菩薩當然生死了了。可是四果阿羅漢分段生死了了，變異生死還沒有了。

生死有兩種：分段生死、變異生死，不只是一般人所說的生死。分段生死，就是每一個人有一分，每一個人有一段。一分，你有你的身體，這你一分；我有我的身體，這我一分。高矮，你有六尺高，我有五尺九，這各有各的形段，這叫分段生死。到四果阿羅漢，這分段生死了了，但是變異生死卻沒有了。

什麼叫變異生死？就是在念念之中的遷變，前念生，後念滅，這念念的生死他沒了，他還有念呢！所以菩薩和四果阿羅漢這是叫變異生死，念念在遷變。變異生死，這不是凡夫這個生死了，是聖人所具有的。等到等覺菩薩還有一分的生相無明沒有破，那一分的生相無明沒有破，就是一分的變異生死，還有時打一個妄想，或者八萬大劫還打一個妄想，這就叫一分生相無明沒破。

所以生死，不是就那麼說生死；二死永亡，二死是什麼？若有人問你：「你在金山寺學佛法學得這麼久，什麼叫二死啊？」「I don't know.（我不知道！）」你說這個可是笑話了！這都要記得。「二死」就是分段生死、變異生死，懂了沒有？各位要注意！菩薩是大乘，羅漢是小乘，四果阿羅漢還是小乘呢；那麼小乘生死了了，大乘當然更了了。所謂「生死了了」，就只是說分段生死。變異生死，就是菩薩、羅漢，還都沒有了，這點各位要知道。學佛法，什麼叫佛，什麼叫菩薩，什麼叫緣覺、聲聞，他們到什麼程度上，這都應該知道的。

（編按：一位弟子講自己以前的過錯。）

上人：人不怕誰有什麼過錯，我們都是凡夫，誰都有過錯。有過錯能改，能換一換，都還可以的；就怕有過不知道改，那就不容易離苦了。

況復持誦為人說　如法修行真實解
有以三千大千界　頂戴一劫身不動
彼之所作未為難　信是法者乃為難

前邊說這個世界的眾生，修行聲聞四諦法的也很少了，也就是世界上聖人一天比一天少了。那麼修聲聞的人少，這就證明修緣覺，或者獨覺的人更少了，也就是修十二因緣法門的這一類人更少了。那麼這一類人少，所以趣向大乘的，根本就沒有了，很不容易遇著了。雖然說甚難遇，但是假如趣向大乘也是容易，這是假設之辭；而你能信賢首菩薩所說《華嚴經》這三百多個偈頌的法，那是更難，更不容易了。所以況復持誦為人說：你信都不容易，況且你能受持，又讀誦，又為人解說，這更是不容易了。如法修行真實解：若能依照這個法去修行，有一種真實的受用、真實的了解，這更不容易。

有以三千大千界，頂戴一劫身不動：假設有這麼一個人，他用頭去頂著三千大千世界，經過一增一減這一個劫這麼長的時間，身也不動。這根本就沒有人能做得到的，只是個比喻。那麼雖然不能做得到，也有人做到了，彼之所作未為難，信是法者乃為難：這還不算難，能信這種法的人，是最難的，最不容易的。就是做不到的事情，也有人能做得到，可是信不可思議這種妙法的人是很難，很不容易的。

有以手擎十佛剎　盡於一劫空中住
彼之所作未為難　能信此法乃為難

前面是用頭頂著三千大千世界，這根本就沒有人能做得到；假設有人能做得到，這不算難，而信《華嚴經》賢首菩薩所說的偈頌，因為它太微妙了，令人不能相信，所以這是很難的一件事。現在又說，有以手擎十佛剎：有人不是用頭頂三千大千世界了，而是用手來擎著，就是用手托著十佛剎土這麼多的世界，盡於一劫空中住：前面那是在地上不動；這個是用手擎著十佛剎在虛空裏頭站著。這個事情根本沒有人能做得到的，就是菩薩有神通，也不容易以手來擎著十佛剎這麼多的世界，在一增一減這一劫之中，在空中站著不動彈。彼之所作未為難：這個人能以擎著十佛剎，在虛空裏頭站著一個大劫，這也不算一個困難的事情。能信此法乃為難：能信這種不可思議的妙法，是最難的一件事。為什麼最難？就因為這個法的境界太玄、太妙了，一般凡夫的智力所達不到，所以這是很難的一件事。

十剎塵數眾生所　悉施樂具經一劫
彼之福德未為勝　信此法者為最勝

十剎塵數眾生所：在十佛剎微塵數那麼多眾生的地方，就是微塵數那麼多眾生的面前，悉施樂具經一劫：時時刻刻都布施給眾生一切的樂具，一切眾生所歡喜、所需要的東西，而經過一劫那麼長的時間。這個人這樣布施眾生所需要的一切資生之具｜就是眾生要有這個東西才能生活，才能在世界上生存。這人經過一個劫這麼長的時間都在行布施，所得到的福德是很多很大，很殊勝了。可是彼之福德未為勝：他所得到的福德還不算最殊勝、最多、最廣、最大的。信此法者為最勝：若能信我現在所說《華嚴經》這些偈頌，這種微妙不可思議的法時，這才是最殊勝、最不可思議的，所得的福德才是最多、最廣、最大的。

十剎塵數如來所　悉皆承事盡一劫
若於此品能誦持　其福最勝過於彼

十剎塵數如來所，悉皆承事盡一劫：在十佛剎微塵數那麼多佛，每一尊佛的面前都恭敬、供養、承事，以四事來侍奉於佛。四事，就是飲食、衣服、臥具、湯藥。這也是經過一劫那麼長的時間，這是種了很多福啦！可是若於此品能誦持，其福最勝過於彼：你若是能誦持《華嚴經》賢首菩薩所說的這一品，所得到的福報是最殊勝的，超過你經過一個大劫那麼長的時間，供養十佛剎微塵數那麼多的佛。

Ａ3.十方現證

時賢首菩薩說此偈已。十方世界六反震動。魔宮隱蔽。惡道休息。十方諸佛普現其前。各以右手而摩其頂。同聲讚言。善哉善哉。快說此法。我等一切悉皆隨喜。

時賢首菩薩說此偈已：當爾之時，就是賢首菩薩說完了偈頌這個時候。這是結集經藏的人所敘述的，不是賢首菩薩說的。十方世界六反震動：同時就在十方世界，大地有六變震動：震、吼、擊、動、涌、起。魔宮隱蔽：說完了這偈頌，魔王的宮殿都現不出來了，所以魔王也就恐怖了：「啊！房子都沒有了，這到什麼地方去住呢？」惡道休息：三惡道：地獄、餓鬼、畜生同時也都停止了。餓鬼，也都不是餓鬼了，所以一些鬼王也都失業，沒有工作了。休息，就是停止了。

十方諸佛普現其前：十方所有的一切諸佛，現在都現到賢首菩薩的面前，各以右手而摩其頂：所有的佛都舉起右手金色之臂，兜羅綿手，而摩賢首菩薩的頂。同聲讚言：同聲說話了，說什麼？善哉善哉，快說此法：啊，真好啊！這正是說這個法的時候，你正對這個時機說這個法。我等一切悉皆隨喜：我等十方一切諸佛，都隨喜讚歎你這個說法的功德，所以你所得到的功德，一定是不可思議的。

編案：本書科判係根據華嚴經疏，但採取簡要方式行之，以便讀者易知易解。